

૧૨૩૯

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાત કૌપીરાઈટ વિભાગ]

૧૨૩૯

અનુક્રમાંક ૧૨૩૯ કિમત

ગ્રંથનામ નીલ અને લીલો વર્મ વિશે

વર્ગોક

નીતિ અને લૌકિક ધર્મ વિષે

પ્રશ્નોત્તર.

“A Catechism of the Moral
and Social Duties.”

એ નામની અંગ્રેજી ચોપડીનું

ભાષાંતર કરનાર
હરગોવિંદ દ્વારકાંદાસ કાંટાવાલા.

(વડોદરાના કેળવણી ખાતા સાર.)

અમદાવાદમાં

મામાની હવેલી મધ્યે અ. યુ. પ્રિ. અને
જી. એન. સી. કં. લિમિટેડના પ્રેસમાં
રણછોડલાલ ગંગારામે છાપ્યા.

સંવત ૧૯૩૫.

કીમત રૂ. ૨-૩

(દોપીરાંપટ)

પ્રસ્તાવના.

નામદાર વડોદરાના દિવાન સાહેબે પોતાના એક રિપોર્ટમાં જણાવ્યું છે તે વચાર્થ છે કે છોકરાંઓને શુદ્ધિની કેળવણી સાથે નીતિની કેળવણી મળવી જોઈએ. છોકરાં ભૂમીતિ ભણીને લીટી ને લીટી વચ્ચેનો સંબંધ જાણે, પણ તેઓ માણસ ને માણસ વચ્ચેના સંબંધથી એટલે મનુષ્ય પ્રત્યેના પોતાના ધર્મથી અજાણ્યાં રહે એ ઠીક નથી. આ ઉપરથી વડોદરાની નિશાળોમાં નીતિની કેળવણી ખાસ રીતે દાખલ કરવા સારૂ નામદાર દિવાન સાહેબની આગેશથી આ બાબાંતર કરવામાં આવ્યું છે.

બાબાંતર જમ અને તેમ સેહેલું ને સમજાય એવું કરવાની કાળજી રાખ્યા છતાં પણ વિષયની કઠણતા અને સંગ્રોહિત ધબ્બારતને લીધે તે નાની વયના વિદ્યાર્થીઓ પોતાની મેળે સમજી શકશે એમ લાગતું નથી. માટે આ ચોપડી ઉપલાં ધોરણોમાં એટલે પાંચમા ને છઠ્ઠામાંજ ચલાવવાની છે. શિક્ષકે દરેક શબ્દ છોકરાંને સારીપેઠે સમજાવવો; વાક્યનું પ્રયક્ષરણ કરીને તેનો ખરી ભાવ તેમના દીલમાં ઉતારવો; અને વ્યવહારમાં આલતા પુષ્કળ દાખલા પોતે જણાવીને કે તેમની પાસેથી કઢાવીને હરેક વિષય તેમના મનમાં રમી રહે એવા કરવો. એક પાઠ પૂરો થાય એટલે છોકરાં પાસે પોતા-

(૪)

ની બાધામાં તેની મતલબ લખાવવી. તેઓ સાઈં ખોટું કામ કરે ત્યારે તે વિષે ટીકા કરતાં ચોપડી માંહેલી શિક્ષા દેવી. શિક્ષકે પોતે આ ચોપડીનું સારી પેઠે મનન કરવું, એટલુંજ નહીં, પણ પોતાની રહેણી કરણી છોકરાં દાખલો લે એવી રાખવી જોઈએ, કેમકે જેમ “યથારાજ તથા પ્રજા ” તેમ “યથા ગુરુ તથા શિષ્ય” કહિએ તો ચાલેઃ મહેતાજીનાં જેવાં આચરણ હોય તે પ્રમાણે નિશાળીઆ ચાલે છે.

નીતિ અને લૌકિક ધર્મ વિષે.

પ્રશ્નોત્તર.

પાઠ. ૧ લો.

પ્ર. સદ્બુદ્ધિ એટલે શું ?

ઉ. ખરે ખોટું એટલે પુણ્ય કે પાપવાળું કામ જણાઈ આવે એવી આપણા મનમાં પરમશ્રેષ્ઠ ને બુદ્ધિ મુકેલી છે તે. એ બુદ્ધિને વિચાર શક્તિવડે મજબુતી મળે છે, અને ધર્મવડે તે ડગે નહીં એવી દૃઢ થાય છે; આપણા નીતિ ધર્મ અથવા કર્તવ્ય કર્મ એ બુદ્ધિવડે ખોળી કઢાય છે.

પ્ર. નીતિનો સૌથી મોટો નિયમ કયો ?

ઉ. તે નિયમ એ કે બીજાઓ તરફથી આપણે જેવી વર્તણૂક ઇચ્છીએ તેવી વર્તણૂક આપણે તેમના તરફ રાખવી. કોઈ આપણું ભુંડું કરે તો આપણને જેવું લાગે, તેવું બીજાઓને પણ લાગતું હશે, એ વિચાર તેમની સાથે વર્તણૂક અનાવતાં આપણે રાખવો જોઈએ. એ વિષે *ગીતામાં કહ્યું છે કે:—

॥ આત્મોપ્યેન સર્વત્ર સમં પર્યતિ યોર્જુન ॥

॥ સુખં વા યદિ વા દુઃખં સયોગી પરમો મતઃ ॥

અર્થ. હું અનુનું, પોતાને સુખ દુઃખ જેમ લાગે છે, તેમ જ સર્વ પ્રાણીઓને સુખ દુઃખ લાગે છે; એમ ને જુએ છે તે પુરૂષને શ્રેષ્ઠ જાણવો.

પ્ર. નીતિનાં અને ધર્મનાં કર્તવ્ય કર્મ જુદાં પાડી શકાય કે નહીં?

* અધ્યાય છઠો. શ્લોક ૩૨ મો.

(૬)

ઉ. નાજ પાડી શકાય; કેમકે તેઓ એક બીજાપર એટલો આધાર રાખેછે, અને એક બીજા સાથે તેઓ એવાં ગુંથા-યજાંછે કે તેમને જીવંત પાડવા મેહેનત લેવી એ અણસમજ બરેલું અને નુકશાનકારક છે.

પ્ર. આ તમામ કર્તવ્યોના બીજી રીતે કંઈ ભાગ પડી શકે કે નહીં ?

ઉ. હા. એમના બે મુખ્ય ભાગ પડે. ૧ સ્વધર્મ, એટલે પોતા પ્રત્યે આપણા ધર્મ, અથવા આપણી ખ્યાનગી ફરજો. ૨ લૌકિક, એટલે બીજાના સંબંધમાં આપણા ધર્મ.

પ્ર. સ્વધર્મ એટલે શું ?

ઉ. જે ધર્મ મુખ્યત્વે કરીને આપણા પોતા પ્રત્યે છે, એટલે આપણું પોતાનું નિશ્ચિંતપણું ને સુખ વધારવા બાજી જેનું મુખ્ય વલણ છે તે.

પ્ર. લૌકિક ધર્મ કોને કહેવા ?

ઉ. સંસારના સંબંધથી જે ધર્મો ઉત્પન્ન થાયછે તે: સામાન્યપણે જનમંડળનું નિશ્ચિંતપણું ને સુખ વધારવા તરફ જે ધર્મોનું વલણ છે તે.

પ્ર. મુખ્ય સ્વધર્મો કયા તે ગણાવો.

ઉ. સ્વચ્છતા, ઉદ્યોગ, પરહેજ (અંદાજો, પરિમિતતા), કરેકસર, ધૈર્ય, સંતોષ, વિવેક (અગમ બુદ્ધિ), સહન શોલતા (સહુરી), * સમતા, વ્યવસ્થા (ગોઠવણ), સ્વપરીક્ષા, સ્વ-મુદારો, જીતેદ્રિયપણું, મન મારવું (સંયમ).

પ્ર. લૌકિક મુખ્ય ધર્મ કયા ?

ઉ. પરમેશ્વર અને આપણા કુટુંબ પરીવારના સંબંધમાં, તેમજ મનુષ્ય માત્રના સંબંધમાં આપણે જે ફરજો અદા

* હરખથી છલકાવું કે શોકથી ગભરાવું નહીં તે. સુખ કુ:ખ-નું સમાનપણું.

(૭)

કરવાની છે તે. જ્યેષ્ઠ, આત્મામાં રહેવું, સ્વદેશહિતેચ્છા (દેશાભિમાન), સમ્યક્તા, કૃતજ્ઞતા, પરોપકાર બુદ્ધિ, નિષ્કપટ (સત્સૂચીલતા), નમ્રતા (સૌમ્યતા), પ્રમાણિકપણું, મોટુંમન, ન્યાય બુદ્ધિ.

પાઠ. ૨ જો.

સ્વધર્મ.

સ્વચ્છતા.

પ્ર. સ્વચ્છતા એટલે શું ?

ઉ. શરીર અને કપડાંલત્તાં મેલાં ન રાખવાની ટેવ.

પ્ર. સ્વચ્છ રહેવાની શી જરૂર ?

ઉ. આપણું મન ધડાવ તથા નિયમિત છે એમ સંકાર્થ અને સ્વચ્છતા વડે માલમ પડે છે. વળી લોકો આપણા વિષે જો મત બાંધે તે ઉપર આપણે પુરતું ધ્યાન આપીએ છીએ તે એથી જણાઈ આવે છે. મલિન રહેવું એ ઘણી વાર સુસ્ત અને અનિયમિત મન તથા સ્વભાવ દેખાડે છે. કાંતો લોકોની લાગણીને આપણે ધિક્કારતા કે તુચ્છ ગણતા હોઈએ એમ મલીનતાથી માલમ પડે છે, અથવા બધાથી વિચિત્ર દેખાવનું ડોળ કરવા જતાં આપણીજ નબળાઈ એ વડે જણાઈ આવે છે.

પ્ર. સ્વચ્છતા શરીરને લાભકારક હશે કે નહીં ?

ઉ. સ્વચ્છતાથી કપડાંનું જતન થાય છે, એટલે તેથી રક્તસ્રવો બીજી ધર્મ પાળવામાં આપણને ટેકો મળે છે. એનો વિશેષ્ય લાભ એ છે કે તે વડે આપણા શરીરની આરોગ્યતા સંભવાય છે. સાફસુફ રહેનારા માણસ કરતાં ગંદી ટેવના માણસને એવી રોગ વધારે વળગે છે.

પ્ર. સ્વચ્છતા વડે આત્મિક લાભ કયા કયા થાય છે ?

ઉ. શરીર શુદ્ધિથી સ્વાભાવિક રીતે આત્મિક શુદ્ધિને રસ્તે ચઢાય છે. પાપને ધણાક મલિનપણાની ઉપમા આપે છે, અને મલિનપણાને ઘોઈ નાખવાની શાસ્ત્રમાં પણ આસાઈ; માટે પદાર્થોના સ્પર્શવડે આપણા જોળીઆને વળગેલો મેલ સાફ કરતાં પાપી કંમના સ્પર્શ કરીને ચઢતા મેલને ઘોઈ નાખવાની જરૂર પણ આપણને દીસી આવે છે.

પ્ર. કીયા કીયા દેશના લોકો સ્વચ્છતાને વિશેષે કરીને અગત્યની ગણે છે ?

ઉ. સર્વે સુધરેલા દેશના લોકોએ એની જરૂરીઆત થોડી કે ઘણી ગણેલી છે; અને તેમાંના ધણ દેશના લોકોએ (જેમકે આપણે) તેને એક ધર્મનો ભાગ માન્યો છે.

પાઠ. ૩ ને.

ઉદ્યોગીપણું.

પ્ર. ઉદ્યોગીપણું એટલે શું ?

ઉ. જે કામમાં કે ધંધામાં આપણે પડ્યા હોઈએ તેમાં સરખી રીતે ને દૃઢપણે મર્યા રહેવાની ટેવ.

પ્ર. મનુષ્ય દેહ ધરીને કંઈપણ કામ ન કરતાં દરિદ્રીની પેઠે સુસ્ત થઈ પડી રહેવું તે ઠીક કહેવાય ?

ઉ. ના. સૌ કોઈ કામ કરવાજ સરખું છે. પોતાના ગુ-જરાનસાર જેમને મહેનત કરવી પડતી નથી, તેમને પણ પોતાની બુદ્ધિ કેળવવાની અને જનમંડળના હિતને માટે હરેક રીતે ગુંથાવાની જરૂર છે.

પ્ર. ઉદ્યોગથી શા લાભ થાય છે ?

ઉ. શરીરને રોગથી અને મનને દુષ્કર્મોથી બચાવનાર ઉદ્યોગ છે. આરોગ્યતા, આનંદ, જીવંતો સંગ્રહ, સંતોષ,

(૬)

સહ્યુણ, અને સુખ એ સૌ ઉદ્યોગનાં ફળ છે. જેને જોઈએ તેટલો ધંધો છે તેને દુઃખી સમજવો નહીં.

પ્ર. પોતાના ગુજરાનસાર મહેનત કરવી તે ગેરઆખ-
રતું કામ છે વાર ?

ઉ. ના. જનમંડળને હિત કરનારા મહા પુરુષો ઉદ્યોગીજ
હોય છે. ખરેખર જોઈએતો જે ધંધો જાતે નીતિસર છે,
અને જે અનીતિથી ચલાવામાં આવતો નથી, તે ગમેતેવા
હોય તોપણ હલકો ન સમજવો. ધંધામાં લાજ નથી; ચોરી
છિનાળી જેવાં અનીતિનાં કામ કરવામાં લાજ છે.

પ્ર. મનુષ્યજાતે ઉદ્યોગને કેવો માનેલો છે ?

ઉ. ઉદ્યોગને સૈધ્ધી વધારે આખરદાર માન્યો છે, અને
આજસને હમેશ ચિકારેલી છે.

પ્ર. એમ કેમ ?

ઉ. કેમકે ઉદ્યમ વગર કોઈ માણસ કંઈપણ આખતમાં
જીવપણું મેળવી શકતું નથી. કહ્યું છે કે, બિદ્યા ધન ઉદ્યમ
વિના, કહોજી પાવે કૌન; બિન ડોલોયે ના મિલે, જ્યું
પંખે કો પૌન. (હાય પગ હલાવ્યા વગર વિદ્યા ને ધન તે શી
રીતે જાળે, પંખાને હલાવ્યા વગર પવન પણ મળતો નથી)
આજસથી માણસનું મન અધમ અને પશુવત્ થાય છે.

પ્ર. આ ધર્મ હદપાર બળવાથી ફળ સારું થાય કે ખોટું ?

ઉ. આપણી તંદુરસ્તીને હરકત આપે એવી રીતે કે કોઈ
ગેરવાજબી મતલબ પાર પાડવા માટે નકામી મહેનત કર્યા
કરવી ન જોઈએ. આ કહેવત મંજેન્દી છે કે “ માણસ કટાક્ષ
(અવાઈ) જવા કરતાં ધસાઈ જાય તે સારું.” આત્માનો
ખરો કાટ આજસ છે.

પ્ર. આજસને ધટિત રીતે કેવી ગણવામાં આવે છે ?

ઉ. સધળા દુર્ગુણની તે માતા અથવા મૂળ છે. આધર

અવસ્થામાં ને ઘડપણમાં જે અધમ ને નિરર્થક આચરણ થાય છે તેનું જવાબીમાં મૂળ આગસ સમજવું.

પાઠ. ૪ થો.

પરહેણ.*

પ્ર. પરહેણ એટલે શું ?

ઉ. આપણા મનોવિકારને તથા તૃષ્ણાને યોગ્ય રીતે વશ રાખવાં તે; એટલે ડોળ (દંભ), સ્વપ્રીતિ, અને હરકોઈ ઇન્દ્રિય સુખમાં ગરકાવ ન થવું તે.

પ્ર. નીતિધર્મોની ગણનામાં આ ગુણનો કેટલામો નંબર આવે ?

ઉ. ઘણું કરીને પહેલો; કેમકે એ વગર સદ્ગુણને દોરનાર, અને દુર્ગુણને અટકાવનાર કોઈ નથી. જે મોટામાં મોટી લાજસમાં આપણું મન લપટાઈ જાય તે લાલચોનો ત્યાગ કરાવનાર આ ગુણ છે, માટે તેનામાં જાંચપાણું રહેલું છે, અને એજ કારણથી જ્યો તેને અનુભવે છે તેમને તે મોટાઈ આવે છે. મોતાની ઇન્દ્રિઓને કબજે રાખી જ્યો મનોવિકારને દબાવી શકે છે તેઓનેજ સાધુ પુરુષ સમજવા.

પ્ર. એથી શાશા લાભ થાય છે ?

ઉ. એથી મન નિર્મળ અને તન મજબુત થાય છે. વળી એથી જન્મના વ્યાધિ દૂર થાય છે કે તેમાં સારો ફેરફાર થાય છે. તે શરીરને ચંચળ કરે છે અને સ્વભાવને ક્રોમળતા આવે છે. મન અને તન બંનેને તે ખરી સ્વતંત્રતા બક્ષે છે. સંસારમાં જે સ્થિતિ આપણે માટે નિર્માણ થઈ છે તે સ્થિતિએ ટકાવી રાખનાર પણ એજ છે.

પ્ર. બદપરહેણ વધારનાર સાધન કયાં હશે ?

* પરિમિતતા, અંદાજો.

ઉ. ખાયા પીવામાં અકરાંતા વેડા (આ દુર્ગુણ સૌથી અધમે પ્રકારનો છે), તુચ્છ વાસનાઓને તામે થવાની ટેવ, કામ ધંધા વગર નિરુદ્ધમી રહેવું, અતિ તૃષ્ણા, અને આળસુ સ્પર્થાઓ.

પ્ર. બદપરહેણ એટલે શું ?

ઉ. શ્વાભાવિક ઇંદ્રિય ^૧સુખપર અયોગ્ય જ્ઞાપ્ત; અસાધારણ ખાવું ^૨પીવું, અને ઊંઘવું; ઓઢવા પેહેરવામાં જોઈએ તે કરતાં વધારે વખત યુમાવવો; અને મિથ્યા કે અનિયમિત વાંછનાને બેહેકાવી મુકવી એનું નામ બદપરહેણ.

પ્ર. પરહેણની ટેવ પાડવાના સૌથી સારા ઉપાય કયા ?

ઉ. નિરપકારી ને નીતિની ગમતોથી પણ દૂર રહેવાનો કોઈ કોઈ વાર મહાવરો કરવો; પવિત્ર અને ઉમાનસિક આનંદનો જ્ઞાપ્ય વધારવો; સધળા જીવોના સારા ને પવિત્ર મહાપુરુષોના દાખલા નજરે આગળ રાખવા.

પાઠ. ૫ મો.

કરકસર.

પ્ર. કરકસર એટલે શું ?

ઉ. માલ મિલકતની ઘટારત વ્યવસ્થા કરવી, અને આપણી પેદાશ ને સાધનોના પ્રમાણમાં ડહાપણથી ને વિવેકથી ખરચ કરવો તે.

પ્ર. આ ધર્મ બજવવાથી શા લાભ થાય ?

ઉ. નીતિ ધર્મમાં સૌથી કઠીણ જે મન મારવાનો ધર્મ તે એથી પ્રાપ્ત થઈ શકે. ઘણાં સદ્ગુણનું એ મૂળ છે. નીતિરૂપી

^૧ કામવાસના વગેરે. ^૨ દારૂ વગેરે કેફી વસ્તુ વિષે એમાં વધારે અર્થ છે. ^૩ મનની, આત્મિક.

મકાનના ચણતરમાં તે સાગોળ (કોલ, ઇંટ પથ્થરને સાંધનાર) ની ખરાબર છે. દુર્ગુણથી રક્ષણ કરનાર તે એક કિલ્લો છે, અને યદુભતિ કે ઊંચગુણ મેળવવામાં એ અતિ અગત્યનું સાધન છે.

પ્ર. કરકસર ન કરવાથી શું નુકશાન ?

ઉ. કરકસર વિના આપણે અન્યાયી થવાની મોટી ધાસ્તીમાં આવી પડીએ છીએ. હવે પછી ધક્કરને ત્યાં જોનો હિસાબ આપવાનો છે તેની યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવામાં આ ગુણ વિના આપણે ઉડાઉ થઈએ છીએ. કરકસરવિના બીજાની *તંગીએ વિષે ખેદરકાર, સ્વાર્થી, અને કઠણ કાળજીના થઈએ છીએ.

પાઠ. ૬ ઠો.

ધૈર્ય.

પ્ર. ધૈર્ય તે શું ?

ઉ. ગમેતેવી વિપત્તિ કે દુઃખ આવી પડે તે ખમવાને શક્તિમાન થવાય એવો જ જરૂરનો સદગુણ તેનું નામ ધૈર્ય.

પ્ર. ધૈર્ય ને ધર્મ શા માટે ગણવો ?

ઉ. એટલા માટે કે એ વગર શાંતિ ભાગવાતી નથી, અને સુખ મળતું નથી. વળી એથી આપણે દૃઢપણે સદગુણ આચરતા રહીએ છીએ.

પ્ર. આમ કહેવાની શાખીતિ શી ?

ઉ. જો કોઈ દુઃખથી ડરે છે, અથવા તેના પેહેલા દેખાવથી હબકે છે તે બચનો ગુલામ થઈ રહે છે. તેની જીંદગી બક્ષમાંને બચમાંજ ગુજરે છે. જોનો સ્વભાવ નામદ ને બીકણ હોય તેને દુનિયાનો દાસ સમજવો; કેમકે દુઃખ ફેડવાની તે

જમોટપણું. *બીજાઓને જોની જરૂર હોય તે.

પંડે શક્તિ ધરાવતો નથી, અને સાંઝે કરવાની તેનામાં હિંમત હોતી નથી.

પ્ર. ધૈર્યથી યતા લાભ ખતાવો.

ઉ. એથી મન દૃઢ થાયછે, અને આવતું દુઃખ દૂર રાખવાને કે તેની અસર ઓછી કરવાને આપણે શક્તિમાન થઈએ છીએ. હરેક ઉમદા મનશક્તિનું તે રક્ષણ કરેછે તથા તેને મજબુતી આપે છે. આપણને દુર્ભાગ્યતા સપાટાયી દૂર રાખનાર પણ એજ છે.

પ્ર. ધૈર્યના ખરા પાયા કયા ?

ઉ. ઓખું અંતઃકરણ, અને ધર્મ ઉપર દૃઢ વિશ્વાસ.

પ્ર. એનો જરા વધારે ખુલાસો કરી શકશો ?

ઉ. જેનું અંતઃકરણ મેલું હોય તેને હમેશાં ચિંતા રહેછે કે રખેને આપણો ગુનો પકડાય ને શિક્ષા થાય. આપણા વિચારણને તથા ધરાદાને સ્વતંત્રપણે વળગી રહેવામાં ખરું ધૈર્ય રહેલું છે. જે પરમેશ્વરને પોતાનો મિત્ર માનેછે અને પૃથ્વી ઉપર ખતતા સમજા ખતાવ ધ્યાન રાખીને નિહાળેછે તે સિંહના જેવો હિંમતવાન થાયછે.

પ્ર. ધૈર્યની ટેવ પાડવાનો શ્રેષ્ઠ ઉપાય કયો ?

ઉ. હૃદયગીતા સુખદુઃખનો તથા હૃદયગીતા ક્રીમતનો ખરો †અડસટો કાઢવો તે.

†અર્થાત્ આપણો ટેક જાળવવામાં જે ધોરણથી આપણે ચાલવાનો નિશ્ચય કર્યો હોય તેને વળગી રહેવું. રાજા હરિશ્ચંદ્રને માથે દુઃખનાં ઝાડ ભગ્યાં તોએ તેણે પોતાનું પણ મુશ્યું નહીં. એનું નામ ધૈર્ય. †હૃદયગીતામાં કેવાં કેવાં સુખદુઃખ સાધારણપણે આવવાં જોઈએ તથા પોતાની હૃદયગી કટલી અગત્યની છે તેની ગણના જે પહેલથી કરી રાખેછે તે પછીથી તેવાં સુખદુઃખ આવી પડે કે પોતાને વધારે ઓછું મજે લોપણ ગમરાતો નથી.

(૧૪)

પાઠ. ૭ મો.

સંતોષ.

પ્ર. સંતોષ એટલે શું ?

ઉ. જે સુખ ને ક્ષયદા આપણે ભાગવીએ છીએ તે જાણવાની ઘટિત અને કૃત્સ બુદ્ધિને, તથા જે વિપત્તિ આવી પડે તે ધૈર્યથી ને ઈશ્વરે ઈચ્છાપર નજરે રાખી અમવાના સ્વભાવને સંતોષ કહે છે.

પ્ર. અસંતોષ ક્યાંથી ઉત્પન્ન થાય છે ?

ઉ. આપણા પોતા વિષે હૃદયી બ્યાદે ઝેરું મત ખાંધવાથી અસંતોષ પેદા થાય છે, કેમકે તેથી આપણે ધારીએ છીએ કે આપણી કીમત બીજાઓ ઓછી કરે છે, અને આપણી સ્થિતિ આપણી લાયકી કરતાં નીચી છે. બ્યાં નર-ભાશ છે ત્યાં સંતોષ જરૂર હોય છે.

પ્ર. આ સદ્ગુણ અનુભવવામાં ક્યો સાધારણ નિયમ કામ લાગે ?

ઉ. આપણે કેટલા થોડાને પાત્ર છીએ, અને એમ છતાં આપણે કેટલી વધારે મોજ માણીએ છીએ તેનો જવિચાર કરવો, કેમકે તેથી આપણી સંતોષવૃત્તિ દૃઢ થતી જાય છે.

પ્ર. સંતોષથી શા શા લાભ થાય છે ?

ઉ. જે પોતાની સ્થિતિમાં સંતોષ માને છે તેનાથી અવદશા વેગળી રહે છે ; તેના હૃદયમાં સ્વર્ગની શાંતિ રહે છે ; તેની આસપાસની સઘળી ચીજો તેને આનંદદાયક લાગે છે ; તે સૌ સાથે મળતો રહે છે, અને સૌ તેની સાથે મળતું રહે છે.

પ્ર. અસંતોષમાં શું દુઃખ ?

ઉ. અસંતોષથી સ્વાભાવિક રીતે અદેખાઈ ઉત્પન્ન થાય

છે. અદેખાઈનો કીડો શરીરને ફેલી ખાય છે ને હંદગીનો નાશ કરે છે. વળી એથી આપણામાં માંડું લાગવાપણાનો ને ચીડીઆપણાનો દુર્ગુણ આવે છે, અને આવા દુર્ગુણથી આપણે સર્વને અણગમતા થઈ પડીએ છીએ.

પ્ર. સંતોષને ધર્મ શા માટે કહ્યો હશે ?

ઉ. જે સુખ આપણે બાગવીએ છીએ તે સમ્રાજાં સર્વ શક્તિમાન ઈશ્વરે આપેલાં છે એમ જાણીને 'ઈશ્વરનો આપણે ગુણ માનીએ છીએ એવું એથી જણાઈ આવે છે. હરેક ઉત્પન્ન થએલા પ્રાણીએ જેવી તામેદારી ને કૃતસ્તતા તેના કર્તા પ્રત્યે રાખવી જોઈએ, તેવી તામેદારી ને કૃતસ્તતા જગત્કર્તા પ્રત્યે આપણે રાખીએ છીએ તેવી એ નિશાની છે.

પ્ર. વિપત્તિમાં પણ સંતોષ એ એક ધર્મ ખરો કે નહીં ?

ઉ. ખરો. કોઈ પણ સ્થિતિ (વિપત્તિવાળી પણ) એવી ખરાબ નથી કે જેમાં કંઈ પણ સાફ રહેલું ન હોય; અને આ સરસાઈ કૃતસ્તતા બતાવવાનું અને સંતોષ રાખવાનું કારણ છે.

પ્ર. સંતોષ આપણામાં ઓછું પાણી છે એમ તો બતાવતો નેથી ?

ઉ. ના ના. ઇતિહાસમાં ઉત્કૃષ્ટ દૃષ્ટાંત એથી ઉલટાં માલમ પડશે; એટલે સંતોષી હોઈને પરાક્રમી મહાપુરુષો થઈ ગએલા ઇતિહાસમાંથી મળી આવશે.

પાઠ. ૮ મો.

વિવેક.*

પ્ર. વિવેકનો તમે કેવો અર્થ કરો છો ?

ઉ. આપણી સ્થિતિને શું ઘટિત અઘટિત છે તેનો આ-

* અગમ બુદ્ધિ.

પણને જે અનુભવ થઈ ચુક્યો હોય તે ઉપરથી આ ગુણ નીકળે છે. જે વાજાની હોમ અને જેથી આપણું કલ્યાણ થાય એવું પ્રયત્નથી સાવધાની રાખી આચરવાની ટેવ નાખી કરી આપનાર મનના ગુણને વિવેક કહે છે.

પ્ર. વિવેકને સદ્ગુણ શા માટે કહેવો?

ઉ. એટલા માટે કે આખી જીંદગીમાં એવો વખત નથી આવતો કે જેમાં વગર વિચાર્યું ને ગમે તેમ કરવા છતાં પણ આપણને આંચ ન આવે કે આપણાં કામ પાર પડવાની ઉમેદ રહે.

પ્ર. વિવેકથી શા શા લાભ થાય છે ?

ઉ. એથી આપણી વટ વગેરે જળવાઈ છે, અને આપણી મહાન બુદ્ધિ કે પ્રતાપી સદ્ગુણો વખણાય છે. એ ગુણ આપણા સંસારી સ્વાર્થ સિદ્ધ કરે છે, આપણાં સદ્ગુણ ને આરોગ્યતા જળવે છે, અને લોકમાં આપણને માન પમાડે છે. એ વગર કોઈ માણસનો મિત્ર તરીકે વિશ્વાસ રાખી શકાય નહીં. એ વગર સાર્વજનિક કામકાજને કોઈ યોગ્ય થતું નથી. ઘર સંસારની સુખ સાતા એ બગર બચમાં કે હરકતમાં આવી પડે છે. પચ્છમ્ બુદ્ધિબાળા માણસની દોસ્તી કોઈ કરતું નથી, અથવા તેનો દોસ્તી કરવામાં સૌ બચ સમજે છે.

પ્ર. ધણાખરા જવાનીઆમાં આ સદ્ગુણ જોવામાં આવે છે કે નહીં?

ઉ. ના. જુવાન અવસ્થા ઉદ્ધતાઈ અને પચ્છમ્ બુદ્ધિથી ભરેલી હોય છે; માટે નાનપણથી આપણા વડીલોના ડહાપણને તથા અનુભવને માન આપતાં શીખવું, અને તેમની સલાહને તથા અગમ બુદ્ધિને ખુશીથી તાલે થવું.

પ્ર. દુનિયામાં વિવેક અથવા અગમ બુદ્ધિ કેવી ગણવામાં આવે છે?

ઉ. લોકોમાં એનું સૌથી વધારે મહત્વ છે; કેમકે એનું અણતર

પુત્ર વિચારથી થએલું છે, અને મનુષ્યની સમજ શક્તિનો પૂર્ણ નમુનો જે ડહાપણ તેની સાથે એ નિકટનો સંબંધ ધરાવે છે.

પ્ર. વિવેકના પાયા ક્રીયા ક્રીયા રાખવા ?

ઉ. આપણા દરેક કર્તવ્યને અંતઃકરણથી માન આપવું, અને આપણા મતને દૃઢ પાણે વળગી રહેવું. આ બે પાયા ઉપર આ ગુણનું ચણતર ચણવું. જે એમ નકરું તો એજ વિવેક અધમ થઈ લુપ્ત થઈ અને આપસ્વાર્થ માત્ર શીખવશે.

પાઠ. ૯ મો.

સહન*શીલતા.

પ્ર. સહનશીલતા એટલે શું ?

ઉ. સહનશીલતા એ એવી ટેવ છે કે જે વડે બડબડ કર્યા વગર દુર્દૈવ્ય સહન કરી શકાય, હાયવરાળ કર્યા વગર શરીરની વેદનાં ખમી શકાય, બીજાથી થતી વેદના કપકો આંખા વગર વેઠી શકાય, ચીડાયા વગર ખંડન એટલે પ્રતિપક્ષીનાં વેણ સાંખી શકાય, અને બીજાની ખરાબ ચાલ ટીકા કર્યા વગર સહન કરી શકાય.

પ્ર. એને કર્તવ્ય કર્મ શામાટે મળે છે ?

ઉ. એટલા માટે કે એથી ઉલટો સ્વભાવ રાખવો તે સર્વ શક્તિમાન ઈશ્વરના સામા થવા ખરાખર છે; કારણ તેની આસાથી કે તેની રજથીજ સઘળાં દુઃખ આપણા ઉપર આવી પડે છે.

પ્ર. સહનશીલતાથી શા શા લાભ થાય છે ?

ઉ. માથે આવી પડેલી આપત્તિ એથી ઓછી થાય છે. આ-

*ધીરજ, સચ્ચરી.

પત્તિમાં મન શાંત રાખવાથી જરૂરી મેહેનત કરવાને અને ક્ષયતી જોગવાઈ સાધી લેવાને આપણે શક્તિમાન થઈએ છો. એ જરૂરી મેહેનત અને ક્ષયતી જોગવાઈના ધટિત ડુપ-ધોગવડે આપણે ધણું કરીને પાછા સારી સ્થિતિમાં આવી શકીશું. સહન શીલતાથી શરીરની વેદનાનું જોરે કમી થાય છે, અને શરીરનો ખાંધો નિરોગી ને વધારે કૌવતવાળો થાય છે.

પ્ર. એથી થતા બીજા ક્ષયદા તમે બતાવી શકો છો ?

ઉ. સહન શીલતાથી ધણું કરીને દુશ્મનનું જોરે કમી થાય છે, ને જીલમી માણસે પણ ૧ ખોશીઆળો થઈ જાય છે. જેમનું સાંઝું મત મેળવવા જોગ હોય તેમના તરફથી સાંઝું મત આપણને સહન શીલતાથી પ્રાપ્ત થશે.

પ્ર. સખુરીને કેટલાક ઉતરતી જાતનો સદ્ગુણ કેમ ગણે છે ન્હાં ?

ઉ. કેમકે આપણી પ્રકૃતિમાં જે ગર્વિષ્ટ વૃત્તિઓ રહેલી છે તેમની પંક્તિમાં તે બરાબર આવી શકતી નથી. કદાચ એ ધૈર્ય કરતાં પણ મંદ અને બીજા ઘણા ગુણ કરતાં ખોજી પ્રતાપી હશે, તોપણ તે સૌથી વધારે ઉપયોગી સદ્ગુણ છે એમ સમજવું.

પ્ર. ધૈર્યમાં ને એમાં શો તફાવત ?

ઉ. ધૈર્યને કેટલેક દરજ્જે સાર્વજનિક સદ્ગુણ ગણી શકાય, અને તેનો ઉપયોગ મોટે મોટે પ્રસંગે જ થાય છે. સહન શીલતાને ધરસંસારી સદ્ગુણ કહી શકીએ, અને તેનો અપ ધડીએ ધડીએ પડે છે. કેટલાકમાં ધૈર્યનો ગુણ સર્વોત્તમ છતાં પણ તેમનામાં સહનશીલતાનો ગુણ ઘણો કમી હોય એમ

૧ ખોશીઆળો અથવા ભીડી પડે છે. ૨ જાહેર, ધરગથું નહીં પણ લોકોપયોગી.

(૧૯)

બનેછે. સૌથી ઔષ્ઠ માણસ તેજ કે જેનું મન સદા સર્વદા શાંત ને સ્વસ્થ રહેછે.

પાઠ. ૧૦ મો..

સમતા.

પ્ર. સમતા કોને કહીએ ?

ઉ. મનની નિરાશા અને મનની તૃષ્ણા એ બંનેથી જ અલગ છે તે.

પ્ર. એને ધર્મ શા માટે ગણવો ?

ઉ. કાશ્ણ કે એ વગર હૃદય પાર ધસડાઈ જવાની મોટી ધાસ્તી રહેછે. એ વગર પોતાને દોષ દેવાની, સંસારમાં નિષ્ફળતા મેળવવાની ને ગુના કરવાની પણ ધાસ્તી રહેછે.

પ્ર. સમતા શામાં રહેલીછે ?

ઉ. જેમ અસુખને અણચિંતાઓ દુઃખની સ્થિતિને માટે સહન શીલતાછે, તેમ સુખ સાતાની સ્થિતિને માટે સમતાછે. આપણી ઇચ્છા વાંછના, આપણાં આચરણ, આપણા મોજ શોખ, અને આપણા મનોવિકારને બરાબર હૃદયમાં રાખવાની અંદર સમતાનો ઉપયોગ છે.

પ્ર. આ કર્તવ્ય કારણ પૂર્વક છે એમ સાબીત કરો.

ઉ. કોઈ પણ ક્રિયાનો પહેલો અંકુર આપણી ઇચ્છાઓ ને ચાહનાઓ છે, માટે તેઓ જો બરાબર આપણી ને સદ્ગુણની હૃદય ઉલ્લેખન કરે તો આપણે અંતે નિરાશ થવું પડે, એટલું જ નહીં પણ આપણે પાપ પણ કરવું પડે. જો આપણાં આચરણમાં આપણે હૃદયી બહાર જઈએ તો આપણી તંદુરસ્તી તથા મુખ્ય કરીને આપણા સદ્ગુણની ભંગ થાય; કેમકે હૃદયી પાર જવા જતાં આપણું અંતઃકરણ કે આપણો ધર્મ

(શાસ્ત્ર) કબ્જ ન કરે એવે રસ્તે ચાલવાની આપણને લાલચ થાયછે.

પ્ર. આપણા મોજશાખને અને મનોવિકારને તે કેવી રીતે અસર કરેછે ?

ઉ. મોજશાખને મનોવિકારમાં હદપાર કુખવાર્થી આનંદ, આરોગ્યતા, ને નિરપરાધીપણાનો નાશ થાયછે. કૃપાળુ ધંધરે જે કંઈ આપેલું છે તેનો ઉપયોગ ડાહ્યો ને સારો માણસ ઉપકાર સાથે કરશે; તે ઇન્દ્રિય સુખનો દાસ ન થવામાં સંભાળ રાખશે; અને સલામત ને સુખ રૂપ એવો જે સમતાનો ગુણ તેને તજી ન દેવાને તે સાવચેત રહેશે.

પાઠ. ૧૧ મો.

વ્યવસ્થા.

પ્ર. વ્યવસ્થા એટલે શું ?

ઉ. આપણા સમ્રાજા ધંધા રોજગારમાં નિયમિત ગોઠવણ. એ વડે હરેક કામને યોગ્ય સ્થળ અને પુરતો વખત આપી શકાયછે.

પ્ર. એને ધર્મ ગણવાનું શું કારણ ?

ઉ. કારણ એ કે ગોઠવણ વગર જીંદગીની કોઈ પણ સ્થિતિ ને આપણે જોઈએ તેવી ઉપયોગી કરી શકતા નથી. વ્યવસ્થા વગર ગડબડાટ થઈ રહેછે. જ્યાં બહારની પણ ગરબડ છે ત્યાં મન પણ શાંત ને ગુંચવણ વગરનું રહેવું મુશ્કેલ છે.

૧ ગોઠવણ. ૨ હરેક કામ ક્યાં અને ક્યારે કરવું એના જે બરાબર ગોઠવણ કરી રાખી હોય તો તે કામ સારી રીતે ને નિયમપૂર્વક થાયછે.

એવે વખતે મન જે કંઈ કરવા ધારશે તે ફતેહમંદીથી પાર પડવું અશક્ય છે.

પ્ર. વ્યવસ્થાની સામે કોઈવાર વાંધો લેવામાં આવેછે તે કયો?

ઉ. એવું કહેવામાં આવે છે કે વ્યવસ્થા કંઈ ઉંચી અક્ષત બતાવતી નથી; પરંતુ તે મનનું હલકાપણું બતાવે છે.

પ્ર. આ વાંધો ખરો છે?

ઉ. ના. હરકે બામતમાં જેઓ દીર્ઘ બુદ્ધિના થઈ ગયાછે તેઓએ આ ગુણ બરાબર પાળેલો માલમ પડેછે.

પ્ર. આ વાતને ટેકો મળે એવું કાંઈ દૃષ્ટાંત આપી શકશો?

ઉ. હા. એક પ્રખ્યાત રાજકારભારીને કોઈએ પૂછ્યું કે તમે આટલું બધું કામ જી રીતે કરી શકો છો? તેણે જવાબ દીધો, “કોઈ પણ કામ એકદમ કે તેનો વખત આવ્યા વગર ન કરવાનો મેં ઠરાવ કરેલો છે તેથી હું બધું કરી શકું છું.”

પ્ર. વ્યવસ્થાથી શા શા ફાયદા થાયછે ?

ઉ. સૌથી કીમતી એવા જે વખત તેનો એથી ઘણો બચાવ થાયછે. ઘણાં કામ માથે લેવાની અને તે પૂરાં કરવાની એથી શક્તિ આવેછે. એથી મન દૃઢ ને ગુંથવણ વગરનું રહેછે, સ્વભાવ શાંત ને સ્થિર રહેછે, સંસારી આબાદી વધેછે, અને જ્ઞાન મેળવવામાં વિશેષ મદત મળેછે.

પાઠ. ૧૨ મો.

સ્વપરીક્ષા

પ્ર. સ્વપરીક્ષા એટલે શું?

ઉ. આપણાં મન, આપણી કરણીનાં કારણ, અને આપણી ચાલ અલગત એ વિષે ખરેખરી ને તરફદારીરાખ્યા વગર તજવીજ કરવી તે.

પ્ર. આ ફરજ તમે શી રીતે બજાવશો ?

ઉ. વિશેષ ફરીને મારા સ્વભાવમાં જે જે ખામીઓ હશે તે સંબંધી રાતને સમે કે એકાંતમાં હું મારા પંડને સવાલ કરી જોઈશ. વળી જે સ્વાભાવિક કે પ્રસંગી મોહજનન મને લાગવાની હશે તે વિષે પણ હું મારા મનને પ્રશ્ન કરીશ. એમ કરવાથી મારો સ્વભાવ સુધરશે, અને હું જનમાં ફસતાં બચી શકીશ.

પ્ર. સ્વપરીક્ષાથી શા શા ફાયદા થાય ?

ઉ. સઘળા જ્ઞાનમાં જે સૌથી અગત્યનું પોતા વિષેનું જ્ઞાન તે એથી મળેછે. ખરું પુછાવો તો એનાં ફળ એવાં લાભકારક છે કે એથી આપણી સઘળી ખામીઓ તજીએ છીએ અને આપણે વધારે સારા ને ડહા યઇએ છીએ.

પ્ર. આત્મજ્ઞાન અથવા પોતાને ઓળખવાથી શા લાભ થાયછે તે બતાવો.

ઉ. પોતાની ખોડ આપણોથી જે માણસ માહિતગાર છે, તે જો તેમને સુધારવાને કે તજવાને યત્ન ન કરે તો તેને પોતાને પોતાની ખૂરખાઈ અને નબળાઈ માલમ પડેજ. જે પોતાને ખરેખરો ઓળખેછે તેને બીજાઓની સારી નરસી હાલતને માટે લાગેછે, બીજા વિષે મત બાંધવામાં તે વધારે અદલપાણું રાખેછે, અને પોતાના જ્ઞાતિ બાઈની ખોડ આપણુ વધારે ઉદારતાથી દર ગુજર કરેછે.

પાઠ. ૧૩ મો.

સ્વસુધારો.

પ્ર. સ્વસુધારો એટલે શું ?

ઉ. સર્વશક્તિમાન હસ્તે જે મનની અને તનની શક્તિઓ

૧ કોઈ પ્રસંગ-સંમયને અનુસરતી, ૨ આત્મજ્ઞાન. ૩ મનુષ્ય જાત.

જન્મથી આપણને બક્ષેલી છે તેને વધારવી કે પૂર્ણ કરવી તે.

પ્ર. આ ધર્મ અજવાનું આપણા મનમાં ઉતરે તેને માટે કારણ કીયાં કીયાં છે?

ઉ. એક તો એ કે તન મનની શક્તિઓને સુધારવાનું ને તેમનો રૂડો ઉપયોગ કરવાનું આપણને પરમેશ્વરે સોંપેલું છે, માટે તેનો હિસાબ આપણે પરમેશ્વરને ત્યાં આપવો પડશે એ નકી છે; બીજું એકે જાતી મહેનત વગર એમાંની કોઈ પણ શક્તિ પરિપૂર્ણ થતી નથી.

પ્ર. કોઈ બણી ગણીને વધારે હુંશીઆર થાય છે, અને કોઈ થોડો હુંશીઆર થાય છે, તેનું કારણ શું હશે?

ઉ. તેનું કારણ તેમની બુદ્ધિ કરતાં તેમની વધારે ઓછી મહેનત અને આગ્રહ છે; કેમકે શરીર શક્તિઓનો પેઠે મન શક્તિઓ પણ કંસરતથી વધતી જાય છે, અને મહાવરાથી તેમાં નવા ગુણ અને કૌવત પણ આવતાં જાય છે.

પ્ર. આ ધર્મની અવગણના કરવી તે શામાટે વખોડવા લાયક છે ?

ઉ. એટલા માટે જ એવું કીધાથી ઇશ્વરદત્ત બક્ષિશો તરફ આપણે ધિક્કાર કદિ નહીં તો નહીં પણ બેદરકારપણું રાખીએ છીએ એવો ભાવ તેમાંથી સમજાય છે. વળી આપણે ગમે તેવી સ્થિતિમાં હોઈએ તોપણ એવું કીધાથી આપણે હલકા પડીએ છીએ, આપણાં કર્તવ્ય કરવાને અયોગ્ય થઈએ છીએ, અને જનમુંડળને આપણે ઘણું કરીને નકામા થઈ પડીએ છીએ.

પ્ર. આ ધર્મની અવગણનાથી વિશેષે કરીને બાળકે કીયા દોષમાં પડે છે ?

ઉ. તે દોષ એ છે જ, મામાપે સારીરીતે પોષણ કરી શરીરને શક્તિ આપી તથા બહુલી મનને કૌવત આપ્યું તે એવી ઉમેદ

ને આશાથી કે આપણે તેમાં પણ વધારો કરીને આપણું, માખાપનું, તથા લોકોનું બલું કરીએ; તે કામ બ્યારે આપણાથી ન થાય ત્યારે માખાપે કબ્જે વેઠી આપેલું શક્તિ રૂપી ધન ધૂળમાં નાખ્યા જેવું થાય છે.

પ્ર. સ્વસુધારો કયાં કયાં સાધનથી વધારી શકાય ?

ઉ. બણીને ધૂણું ખરું ઉપયોગી જ્ઞાન મેળવવાથી, સદાચરણી ને ડાહ્યા માણસની સોખતથી, ખારીક રીતના અવલોકનથી, સદ્ગુણી ને જ્ઞાન આપે એવી વાત ચીતથી, મહાપુરુષોનાં સારાં મતોનું મહેનત લઈ મનન કરવાથી, અને સ્વપરીક્ષા કરવાની ટેવ પાડવાથી.

પાઠ. ૧૪ મો.

અર્તેદ્રિયપણું.

પ્ર. અર્તેદ્રિયપણું શનિ કહે છે ?

ઉ. વિચાર શક્તિ અને ધર્મશાસ્ત્રે બાંધેલી હદ તોડી મનો-વિકાર અને ઇંદ્રિય ભાગની વાસના બ્યારે આગળ ધપવાનું કરે છે, ત્યારે તેમને આગળ વધવા ન દેતાં લગામમાં રાખવાની જે સત્તા તેનું નામ અર્તેદ્રિયપણું.

પ્ર. આ ધર્મ બળવવાનાં પ્રયોજન શાં શાં ?

ઉ. જે બચમાં આપણે આવી પડવાના તેની ખાતરી, બદકર્મ તરફ આપણું વલણ હોય તેનું જ્ઞાન, અને આપણા ઉપર જે અનેક મોહભ્રમ પથરાય છે તેનું બળપણું એ ત્રણ છે.

પ્ર. આ ધર્મની કયાં જરૂર છે ?

ઉ. ઇંદ્રિય ભાગની વાસના, બીજાઓ તરફના વખાણની મોટી ઇચ્છા, તામસી કે વેર લેવાની ઝાગણી, અને અદેખો

કે લોભી સ્વભાવ, એ સર્વને લગામમાં રાખવાની અંદર એની જરૂર છે.

પ્ર. જેને ખૂબ વશ રાખવો જોઈએ એવો કયો અવયવ આપણા શરીરમાં છે?

ઉ. જીભ; કારણકે એ સૌથી વધારે નિરંકુશ છે.

પ્ર. જીભને સખત લગામની શા માટે જરૂર છે?

ઉ. જીભને અયોગ્ય રીતે કે બેદરકારપણે વાપરવાથી અ-ગણિત નુકશાન થાય છે માટે.

પ્ર. એ નુકશાન ગણાવો જોઈએ.

ઉ. હરેક દુષ્ટતા જાહેર કરનાર એ છે, માણસની આખર-નો નાશ કરનાર એ છે, અનેક કુટુંબ કબીલાનો સલાહ સંપ દૂર કરી ક્લહ કરાવનાર એ છે. હરેક હયોઆરનો ધા રૂઆય, પણ જીભથી પડેલો રૂઆય નહીં. હરેક પ્રકારની ઇજા દૂર થાય, પણ આ હાડકા વગરના નુકશાનકારક સાધનથી થએલી ઇજા દૂર થતી નથી.

પ્ર. બહુમાંના સ્વભાવને હદમાં રાખવાના સારા ઉપાય કયા?

ઉ. માલતાં પેહેલાં વિચાર કરવો, ને આપણા જાતિબાઈ-એને ઇજા કરવાને નહીં, પણ પરમેશ્વરની કીર્તિ ગાવાને જીભ આપેલી છે એ યાદ રાખવું.

પ્ર. જીર્ણદ્રિયપણું એ અગત્યનો ગુણ છે?

ઉ. અગત્યનો છે એમાં શક નથી. એ વગર એક થવાની આશા ધૂળ મળે છે, અને અધમ પ્રકારનાં કુકર્મ કરાય છે. જે કોઈ આ ધર્મ આચરવામાં કાચો હોય છે તે સદાચરણી કદી થનાર નથી, જન મંડળમાં તે કીમતી માણસ થવાનો નહીં, અને તેના કુટુંબ કબીલામાં પણ તે સુખરૂપ નીવડવાનો નહીં.

પાઠ. ૧૫ મો.

મન મારવું (સંયમ).

પ્ર. મન મારવું એટલે શું ?

ઉ. આપણાં કર્તવ્યથી વિરુદ્ધ રીતે મોજ શોખ કામદો કે આપણે મેળવવાનું મન થતું હોય, અને આપણી સ્થિતિ અથવા દરજ્જાનો લાભ આપણા ધર્મથી ઉલટી રીતે સેવાતો હોય તેની મનને ના પાડવી તેનું નામ સંયમ અથવા મન મારવું. જીર્ણોદ્ધરણ કરતાં ચઢતી જાતનો આ ગુણ છે.

પ્ર. ઉપલા સવાલનો આ પૂરો જવાબ છે કે કેમ ?

ઉ. ના. નિરપરાધી ઇન્દ્રિય ભાગની વાસના અને નીતિમાન મોજ શોખને પણ તજવાનું આ ગુણ શીખવે છે, કેમકે એમ કરવાથી આપણે આપણા ઉપર પૂર્ણ અપત્યાર મેળવીએ છીએ.

પ્ર. જીર્ણોદ્ધરણ અને સંયમ એમાં શા તફાવત છે ?

ઉ. પાપમાં નાએ એવા મનોવિકાર અને ઇન્દ્રિય ભાગની વાસનાને લગામમાં રાખવાનું જે કામ તે જીર્ણોદ્ધરણ; પરંતુ આપણો સુધારો થતો હોય કે આપણી કુરજ બળવાની હોય ત્યારે આપણી નિરપરાધી ને વખાણવા જોગ વાંછના-એને પણ કબજે રાખવી તે સંયમ.

પ્ર. શું આ ગુણ સહેલાઈથી મેળવી શકાય એવા છે ?

ઉ. ના. જાણ અનુભવથી અને કૃપાળુ પરમેશ્વરની સહાયતા સાથે આપણા દૃઢ નિયમની પુષ્કળ મદતથીજ એ ગુણ મેળવાય છે.

પ્ર. આપણી તુચ્છ વાંછના અને ઇન્દ્રિય ભાગની વાસનાને કબજે રાખવાની શી જરૂર ?

ઉ. તુચ્છ વાંછનાને કબજે રાખવાથી આપણને મન માર-

વાની ટેવ પડેછે, અને તેવડે આપણી સદ્બુદ્ધિનો આપણે વધારે સારો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. જે કોઈ તુચ્છ ભાગના ગુલામ થઈ જાયછે તેનાથી આવી પડતી હરકતો કદી પણ ટાળી શકાતી નથી.

પ્ર. સંયમના મુળ વગર કોઈને ચાલે ખરું ?

ઉ. ના. કાં ગરીબ કે તાલેવર, કાં રાજા કે રંક, કાં બામક જવાન કે ધરડું સૌને એ ધર્મ પાળવાની જરૂરછે, કેમકે આ જગતમાં જે કંઈ ધમ્મવા યોગ્યછે, તે એના ઉપર આધાર રાખેછે, અને પરલોકમાં જે અખંડ સુખ મળવાનું તે એનું ફળછે એ નક્કી સમજવું.

પાઠ. ૧૬ મો.

લૌકિક ધર્મ.

પવિત્ર અથવા ધર્મ પરત્વે ધર્મ.

પ્ર. લૌકિક ધર્મના કેટલા ભાગ પડે?

ઉ. ત્રણ. ૧ પવિત્ર અથવા ધર્મ પ્રત્યે ધર્મ; ૨ કુટુંબ ધર્મ એટલે આપણાં સગાંવાહાલાં પ્રત્યેના ધર્મ; ૩ જાહેર અથવા સાર્વજનિક એટલે મનુષ્ય માત્ર પ્રત્યેના આપણા ધર્મ.

પ્ર. પરમેશ્વર પ્રત્યે આપણો પ્રથમ ધર્મ કયો?

ઉ. સઘળી દૃષ્ટાતી અને ન દૃષ્ટાતી વસ્તુનો કર્તા, જગતની નીતિનો નિયંતા, અને સર્વ બનાવની બ્યવસ્થા કરનાર એક ધર્મરહે એવું જ માનવું તે.

પ્ર. આમ જ્ઞાનવાથી પરમેશ્વર પ્રત્યે આપણા બીજા કયા

* નિયમમાં રાખનાર, સત્તા ચલાવનાર.

ધર્મ સ્વાભાવિક રીતે ઉત્પન્ન થાયછે?

ઉ. જો આપણે પરમેશ્વરને જગતનો કર્તા ને નિયંતા માનીએ તો આપણે જરૂર કરીને તેનો ભય રાખવો, તેના પર ભાવ રાખવો, તેની મદદ રાખવી, તેને શરણે રહેવું, તેની ભક્તી કરવી, અને તેનો આત્મા માનવી.

પ્ર. આ ઉપર ગણાવેલા ઈશ્વર સંબંધી ધર્મો આપણે અવશ્ય પાળવા જોઈએ એવા ઈશ્વરનો જે હક છે તે શાથી સમજવો?

ઉ. બનાવેલી વસ્તુ ઉપર બનાવનારનો હક છેજ. આપણને ઈશ્વરે બનાવ્યાછે, માટે બનાવેલા પ્રાણી તરીકે તેના કાયદા પાળવાને તથા તેની મરજી પ્રમાણે વર્તવાને આપણે બંધાએલા છીએ.

પ્ર. આપણે પરમેશ્વર ઉપર ભાવ શા માટે રાખવો જોઈએ?

ઉ. તેણે આપણને સરજ્યા, અને જીવંત આપી, એટલુંજ નહીં પણ આપણા સુખ ને મોજશોખ માટે સઘળી જરૂરની વસ્તુઓ તેણે જગતમાં ભરી રાખીછે એ માટે. વળી આપણને દિન પ્રતિદિન ઉછેરનાર પણ એ છે. આપણી પાસે જે કંઈ છે, અને જે કંઈ આપણે આ ભવ કે આવતા ભવને માટે ઇચ્છીએ તે સૌ એની કૃપા ઉપર આધાર રાખેછે.

પ્ર. પ્રભુનો ભય શા માટે રાખવો?

ઉ. એટલા માટે કે તે સર્વ શક્તિમાન છે. પોતે એવા સારો, ન્યાયી, અને પવિત્ર છે કે આપણાં કર્મની યોગ્યતા પ્રમાણે આપણને તે સજા કર્યા વગર રહેવાનો નહીંજ.

પાઠ. ૧૭ મો.

શિષ્ય ધર્મ.

પ્ર. *ગુરુ પ્રત્યે આપણે ધર્મ કયો.

ઉ. તેમના હુકમને માન આપવું, તેમની સલાહ શીખા-
મણ ઉપર ધ્યાન આપવું, તેમનું માન સન્માન રાખવું, અને
તેમનાપર હેતુ રાખવું.

પ્ર. ગુરુ તરફ આપણે આવી વર્તણુક રાખવીજ જોઈએ
એમ શા માટે ?

ઉ. કેમકે તેઓ એક રીતે આપણાં માખાપ તુલ્ય છે,
માટે આપણા ઉપર એવી વર્તણુક રખાવવાનો તેમનો હક છે
એમ સમજવું.

પ્ર. ત્યારે આપણે તેમની સાથે કેવી રીતે વર્તવું ઘટે ?

ઉ. જ્યાં સુધી આપણે તેમના હાથતળે રહીએ ત્યાં સુધી
જાણે આપણા ખરેખરા માખાપ હોય એવી રીતે તેમને ગણવા.

પ્ર. આપણે તેમનું સન્માન રાખીએ છીએ તે શાથી
જણાવ ?

ઉ. તેમના ઉપદેશ ઉપર ધ્યાન આપવાથી, તેમની સાથે
અદખથી ખ્યાલવાથી, અને તેમના વિષે વાતચિત પણ માન-
પૂર્વક કરવાથી. આપણે માટે તેમણે બીધેલી સંભાળ ને ફિકરના
બદલામાં આપણાથી અને તેટલી તેમની સેવા કરવી, અને
આપણા હેતુસ્વો તથા બહુ કરનારા તે છે એવું આપણા
મનમાં હંમેશાં રાખી તેમને સંભાર્યા કરવા.

પાઠ. ૧૮ મો.

કુટુંબધર્મ,

પુત્રધર્મ.

પ્ર. પુત્ર તરફકે આપણો મુખ્ય ધર્મ કયો ?

ઉ. માથાપ ઉપર હેત રાખવું, તેમને માન આપવું, અને તેમની આજ્ઞા માનવી.

પ્ર. આને *આવશ્યક ધર્મ શા માટે કહેવો?

ઉ. એટલા માટે કે આપણી હયાતી તેઓ થકી છે. જે ખોરાક આપણે ખાઈએ છીએ, જે કપડાં આપણે પહેરીએ છીએ, અને જે કેળવણી આપણે લઈએ છીએ તે સર્વને માટે આપણે તેમના દેણદાર છીએ. તેમની કાળજીથી આપણે નાનપણમાં ઉછર્યા, અને આપણે કમાતાધમાતા થઈએ ત્યાં સુધી આપણી ખાનપાનાદિ ચીજોનો આધાર તેમના ઉપર છે.

પ્ર. પુત્રધર્મ શી શી બાબતોથી ઓળખાય ?

ઉ. માથાપ ઉપર અતિશે હેત રાખવાથી, તેમના હુકમને બહુ માન આપવાથી, આપણાથી અને તેટલી તેમની આકરી કરવાથી ને સંભાળ લેવાથી, તેમને બનતી મદદ કરવાથી, તેમની સાથે તથા તેમના વિષે માનમર્નદા પૂર્વક વાતચીત કરવાથી, તેમના સદ્ગુણને અનુસરીને વર્તવાથી, અને તેમના અવગુણને ઠાંકવાથી.

પ્ર. આ ચિત્રામ પુત્રધર્મ વિષે કંઈ બીજી બાબતો છે ?

ઉ. હા. તેમને જમ બને તેમ ઓછું પગવવું. તેઓ શીખામણ કે ઠપકી દે તે નરમાશથી અને ધ્યાન રાખીને

*અગત્યનો, જરૂરનો.

માથે ચઢાવવો, અને તેમના કલ્યાણને માટે ખરા મનથી હમેશાં ધરેન્દ્રી પ્રાર્થના કરવી.

પ્ર. આપણે આ ધર્મથી છુટા થઈ શકીએ કે નહીં ?

ઉ. કદી પણ નહીં. કોઈ છોકરાના કમ નથી તેનાં મા આપ ભુંડાં હોય તો તેમના કર્તુકના દાખલા તેણે સંભાળથી તજવા; તથાપિ હરેક રીતે પોતાની શક્તિ પ્રમાણે તેણે પોતાનો ધર્મ બજાવવા ચુકવું નહીં.

પ્ર. શું પાકી ઉમરના યથા પછી પણ આપણે આ ધર્મથી નિર્દોષપણે છુટા થઈ ન શકીએ ?

ઉ. ના. આપણો મેળે કામ કરવાને અને વિચાર કરવાને લાયક થયા હોઈએ તોપણ આપણા માઆપના અનુમતને માન આપવા આપણે બંધાએલા છીએ. જરૂરેન પ્રસંગે હમેશાં તેમની સલાહ લેવી, અને આપણા આચરણ તેમને ગમે એજ આ સંસારમાં સૌથી સારું ફળ મળ્યું એમ માનવું.

પ્ર. આ ધર્મની અવગણના શા માટે નીચ ગણાય ?

ઉ. કેમકે તે અશ્રીના હરેક નિયમની વિરૂદ્ધ છે. એમ કરવાથી આપણે ઘણાજ કૃતગ્ન થઈએ છીએ. જનાવરે સરખાં પણ તેના મા આપના કલ્યાણમાં રહે છે, ને તેમના ઉપર માયા રાખે છે. એ માટે જ આ ધર્મ બજાવતો નથી તે જમલમાંનાં પશુ અને હવામાંનાં પક્ષી કરતાં પણ હલકી જાતનો કહે છે.

પ્ર. લૌકિક ધર્મમાં આને સૌથી મુખ્ય શા માટે ગણ્યો ?

ઉ. કેમકે બીજા કોઈના ઉપકાર તમે આવી શકીએ તે અગાઉ આપણા ઉપર આપણા માઆપનો ઉપકાર થાય છે, અને તેમના ઉપકારે સમજાના કરતાં ચઢતી જાતના હોય છે.

પ્ર. આ ધર્મ બજાવવાથી શા ફાયદા થાય ?

ઉ. કહ્યાગરો છોકરો સઘળે ઠેકાણે માન પામ્યા વગર રહેતો નથી, તથા તેનું પોતાનું અંતઃકરણ તેની એવી ચાલ પસંદ કરેછે.

પ્ર. આ ધર્મ બળવનાર, છોકરાની ચાલ વિષે ખીજી કેવી આશા બંધાય છે.

ઉ. જોણે આ મોટો જૈનિક ધર્મ બળવ્યોછે તે બીજાં સગાં સંબંધીઓ સાથે પણ સારી વર્તણુક રાખશે એમ નક્કી થાયછે. એવું કવચિતજ બનેછે કે પુત્ર ધર્મ નહીં પાળનાર છોકરો ભલો માણસ નીવડે; તેમજ પુત્ર ધર્મ પાળનાર છોકરો ભુડો માણસ નીવડે એવું તો જવલજ બને.

પ્ર. આપણા માબાપના કર રહે ત્યારે આપણે તેમની સાથે કેવી વર્તણુક ચલાવવી ?

ઉ. જોણે બને તેટલો પૈસો તેમને માટે ખર્ચ કરવો, અથવા જરૂર પડે તો જાતી મેહેનતવડે તેમને મદત કરવી. તેમની ચાકરીને માટે ખર્ચ ભાવથી તેમની સેવામાં હાજર રહેવું. મંદવાડ વખતે દીલાસો દઈ તેઓ શાંતિમાં રહે તેમ કરવું, અને તેમના દુઃખમાં ભાગીઆ થવું. તેઓ સુખસાતામાં રહે તેમ કરવામાં કોઈ પણ કામ નીચું કે મહાભારત ગણવું નહીં.

પ્ર. પુત્રે પુત્રધર્મી થવું જોઈએજ તેને માટે કંઈ બીજું કારણ તમે આપી શકો છો ?

ઉ. પુત્ર કપુત ઉઠ્યાથી માબાપને જે દુઃખ થાયછે તે સપુત ઉઠ્યાથી તેમને ન થાય, માટે તેણે પુત્ર ધર્મી એટલે સપુત થવું જોઈએ. કૃતદ્વી અને દુષ્ટ છોકરાથી જેવું દુઃખ ને વિટંબણા માબાપને થાયછે તેવું બીજા કશાથી થતું નથી. બીજા હરેક આપત્તિ માણસ ખમી શકેછે, પરંતુ છોકરાં નકારાં ઉઠે તો ઘડપણમાં મહા દુઃખ પામીને તે મરણ પામેછે.

પ્ર. માઆપને આપણે માન આપીએ છીએ એવું શાથી સાબીત થાય? .

ઉ. જે કૃત્યથી તેઓ દિલગીર થાય અને જેથી તેમની આખરને ડાઘ લાગે તેવાં કામ-હરગીસ ન કરવાથી.

પ્ર. આ ધર્મ તોડવાથી માડાં ફળ શાં નીપજે ?

ઉ. ઇશ્વર રૂઠે, મનુષ્ય જાતને આપણું માં જોવું ગમે નહીં, આપણું અંતઃકરણ આપણને ક્રોધ્યા કરે, અને મુઆ પછી સજા થશે એવો ભય રહે.

પાઠ. ૧૯ મો.

ભાંડુ ધર્મ.

પ્ર. ભાંડુપ્રેમ એટલે શું ?

ઉ. ભાઈ બેહેન વચ્ચે જે હેત પ્રીત રહેવાં જોઈએ તે.

પ્ર. ભાંડુ પ્રેમને ધર્મ શા માટે ગણવો ?

ઉ. એટલા માટે કે સઘળાં એક કુટુંબનાં માણસ હોવાથી આખા કુટુંબની સુખસાતાનો આધાર એક બીજાના પરસ્પર હેત વાહાલ ઉપર રહેલો છે.

પ્ર. ક્યાં કારણેની લીધે આ ધર્મની વૃદ્ધિ કરતા રહેવી ?

ઉ. ૧. જ્યાં ભાંડુ વચ્ચે જે નિકટનો સંબંધ છે તે જાણી રહે માટે, ૨ માઆપ પ્રત્યે તેમણે જે હેત ને માન રાખવાં જોઈએ તેને માટે, ૩ કુસંપથી કુટુંબમાં જે કલહ કંકાસ ને મુકશાન થાય છે તે ન થાય માટે, ૪ લડાઈ ટંટા ને અણ-બનાવથી કુટુંબની જે ફજેતી થાય છે તે ન થાય માટે.

પ્ર. આ ધર્મથી શા શા લાભ થાય છે ?

ઉ. કુટુંબમાં સઘળાં વચ્ચે બનાવ ને માયા હોયતો તેવડે હરેક લૌકિક નીતિનાં કે ધાર્મિક કર્તવ્ય સારી રીતે કરી શકાય

છે. એથી વિશેષે કરીને કુટુંબના સંસારી લાભ વધે છે, ઇ-
ધરની કૃપા મળે છે, અને લોકો એ વાત પસંદ કરી
આપણને માન આપે છે.

પ્ર. આ ધર્મ પાળવાને માટે આપણે શું કરવું જોઈએ ?

ઉ. હરેક બાબતમાં બનતા સુધી ખમવું ને માફ કરવું.
આપણીજ મરજી પ્રમાણે થાય ને આપણનેજ સુખ મળે
તે તરફ ન જોતાં સામાને સુખ કરવામાં તત્પર રહેવું.

પ્ર. આપણાં સગાંમાં કંઈ ખોડઆપણ હોય તો તેનું કેમ ?

ઉ. તેમના જે ડુંગુણો દેખીતા હોય તેને માટે આંખ
આડા કાન કરવા, અને જે ડુંગુણ ગુપ્ત હોય તે ઉઘાડા કર-
વાથી અલગ રહેવું. તેમના ભૂલને માટે માયાથી ધીમ્મરહીને
અને છાની રીતે (એકાંતમાં) શીખામણ દેવી, અને આપણા
ધર્મ વડે ફરજ પડે નહીં ત્યાં સુધી તે ભૂલો વિશે વાત પ્રણ
કીઠવી નહીં.

પ્ર. આ કરતાં કંઈ વધારે જોઈએ કે નહીં ?

ઉ. હા. આપણે એવી ચાલ ન ચલાવવી કે એવા બોલ
ન બોલવા, કે એવી સ્થિતિ ન ધારણ કરવી કે જ્યાં બી-
જાએ રીસ ચડે. હંમેશાં ક્ષમા કરવા તૈયાર રહેવું, અને
શક્તિ પ્રમાણે ખરા મતથી અને હાંસથી તેમને મદત કરવી.
તેમને જે જોઈએ તે પુરૂં પાડવા અને તેટલી મહેનત લેવી,
અને જ્યાં તેમનું સુખ વધે તે કરવા ચુકવું નહીં.

પ્ર. આ ધર્મ વિષે જે બાકી રહ્યું હોય તે યોગમાં કહે-
જોઈએ ?

ઉ. આપણે એવું કામ ન કરવું કે જોને અનુસરવાથી
આપણાં ભાઈભાંડુની ખરાબી થાય. વળી તેમને નક્કરી
સલાહ આપીને બગાડવાં નહિ.

પ્ર. કુટુંબમાં અદેખાઈ વડે શી માઠી અસર થાય છે ?

ઉ. એ દુગુણુ જોનામાં હોય તે પોતાનાં માખાપને અ-
ન્યાયાં કરેછે, અને પોતાનાં બાઈ બેહેનને તે અણુગમતો લાગે
છે, માટે અદેખાઈનાં તો આવતાંજ પગલાં ઠાજવાં જોઈએ.

પ્ર. બાઈબાંડુ ઉપર હેત વધારતા રહેવાનાં શાં કારણ ?

ઉ. જે સલાહ સંપવડે આપણું આખું કુટુંબ જોડાઈ રહ્યું
હોય તે સલાહ સંપ દુદી જાય તો કુટુંબનાં માણસોને વિજેગ
પડવાથી આપણને દિલભીરી થવાની, નજીવી તકરારો જુલી
જઈશું, પાછલી તકરાર યાદ આઘ્યાથી સોરણ થશે, અને
વખતે એકાંતમાં હોઈશું ત્યારે એમ લાગશે કે આપણો ધર-
સંસાર પેહેલાં સૌથી સુખી હતો ને હાલ આપણે દુઃખ
પામીએ છીએ.

પ્ર. ધરનાં વડીલ માણસે નાનાં સાથે કેમ ચાલવું ?

ઉ. તેમના ઉપર અને તેટલી માયા રાખવી, તેમની નિર-
પરાધી ગમતો વધારવી, તેમને જણાવવાં ને સારી સલાહ
આપવી, અને હમેશાં તેમનાં રક્ષક ને માખાપ જાણે હોઈએ
તે પ્રમાણે તેમની સાથે વર્તવું.

પ્ર. ધરનાં નાનાં માણસે વડીલો સાથે કેમ વર્તવું ?

ઉ. વડીલોને તેમણે માખાપ જેવાં ગણવાં, માન મર્જદા
ને હેતથી તેમની સાથે વર્તવું, તેમની આસા પાળવી, અને
તેમનાથી જાણે આપણે વધારે ડાહ્યાં હોઈએ એમ દેખાડી
આગળ પડવાનો મન કરવો નહીં.

પાઠ. ૨૦ મો.

*સ્વામી ધર્મ.

પ્ર. આકરો સાથે આપણે કેમ ચાલવું ?

* શુદ્ધના આકર પ્રત્યે-ધર્મ.

ઉ. તેમની સાથે માયાથી ચાલવું, નરમાશથી ને યોગ્ય રીતે બોલવું, ચાલતા સુધી તેમને વધારે મેહનત ન આપવી, જરૂર કરતાં વધારે બોલો તેમનાપર ન નાખવો, અને ગુલા-મગીરીની બેડી જેમ તેમને બોધી દુઃખકારક લાગે તેમ કરવું.

પ્ર. આને ધર્મ શા માટે કહેવો ?

ઉ. એટલા માટે કે ચાકરો છે તેપણ આપણી પેઠે મનુષ્ય જાત છે. તેઓ ધમ્મરની નજરમાં આપણા સરખાજ છે. આપણાં ઘણાં સુખનો આધાર તેમના ઉપર છે, અને તેમની સ્થિતિજ એવી હોય છે કે જેને માટે આપણને ધ્યા આવે ને વિચાર થાય.

પ્ર. કૃતસતતા એ સ્વામી ધર્મનો એક ભાગ છે એમ તમે ગણા છો કે ?

ઉ. હા. ઉદાર દીક્ષના માણસ આ વાત કબ્જ કરશે, અને ઉપકારનો બદલો કभी કર્યાને બદલે જોઈએ તે કરતાં વધારે આપવા તૈયાર રહેશે.

પ્ર. ચાકરો સાથેની વર્તણૂકમાં આપણે શાથી અલગ રહેવું વાર ?

ઉ. બોલવા ચાલવામાં આપણે તેમની સાથે હૃદયી ન્યાદે હળી જવું નહીં. આપણે યાદ રાખવું કે તેઓ આપણા ચાકર છે, બાઈબંધ નથી. આપણે હલકાથ ખતાવીને તેમને તેમની ખરી મરજદાથી બહાર જવા ન દેવા.

પ્ર. આટલું બસ છે કે કાંઈ વધારે કહેવાનું છે ?

ઉ. મજેલા હુકમની અવગણના કરવાનું મન થાય એવો લાભ તેમને આપણે કદી આપવો નહીં. આપણે પોતે સારાં કામ કરીને તેમને દાખલો આપવો. ન્યારે તેઓ ખોટું કરે તારે માયાથી તેમને ડપકો ને શીખામણ દેવી ; અને ન્યારે તેઓ સાચું કરે તારે તેમને ઉત્તેજન આપવું, એટલે ખરા

મનથી તેમને યોગ્યતા પ્રમાણે બદલો આપવો કે તેમ કરવાનું વચન આપવું.

પ્ર. જુના ને વિદ્યાસુ ચાકર સાથે કેવી વર્તણૂક રાખવી?
 જ. હ. તેની સાથે માનથી ને પ્યારથી વર્તવું. આપણા ગળ પ્રમાણે તેને સુખ મળે તેમ કરવું, અને આપણે પંડે તેની બરદાશ લેવા ચુકવું નહીં, કેમ કે, એમ કરવાથી તે સૌથી વધારે રાજી થશે.

પ્ર. એમ કેમ ?

જ. કેમ કે તે આપણા બાપના બારાનું એક ધરનું માણસ છે. તેની લાંબી ને નિમકહલાલ ચાકરીનો વિચાર થતાં આપણાં માબાપ વિષે, બાહ્યચારાના સંબંધમાં થએલી ગમત વિષે, અને પેહેલાં મળેલા કુટુંબ—સુખ વિષે વિચાર આવે છે. એમાંનાં ઘણાં સુખ પેદા કરનાર કે વધારનાર સો વસા એ ચાકર હશે.

પાઠ. ૨૧ મો.

સાર્વજનિકધર્મ.

આરામાં રહેવું.

પ્ર. સંબંધવાળી સાર્વજનિક આત્મામાં રહેવું એટલે શું ?

જ. સ્વાભાવિક એટલે માબાપની સત્તાને તાબે રહેવું, બીજાને મળેલી એટલે વાલી અથવા રક્ષકની અને શિક્ષકની સત્તાને તાબે રહેવું, અને રાજસત્તા એટલે દેશના કાયદાની તથા રાજની સત્તાને તાબે રહેવું.

પ્ર. હોકરાંએ માબાપના કહ્યામાં શા માટે રહેવું ?

જ. કેમ કે હોકરાંને પોતાની મિલકત પ્રમાણે ગણવાનો મા-

આપને હક છે.

પ્ર. ઊંકરાંએ રક્ષકના અને શિક્ષકના કલામાં શા માટે રહેવું?

ઉ. ઊંકરાંનાં ખરાં માઆપને ઠેકાણે તેઓ હોવાથી મા-
આપની સલાહ તેમને મળેલી છે. આ કારણથી તથા હુકમની
અવસા કરતાં કેળવણીનું કામ ચાલી શકે નહીં, માટે તેમની
સલામાં રહેવાની જરૂર છે.

પ્ર. આ કહેવું (કેળવણીનું કામ ન ચાલી શકે તે કહેવું)
કેમ શાબ્દીત થાય?

ઉ. અંદોખસ્ત સુચાલ અને ખરી વ્યવસ્થા એ કેળવણીના
કામમાં પેહેલાં જરૂરનાં છે. જ્યાં એ ન હોય ત્યાં વિદ્યાબ્યા-
સનાં અંત આવે છે, વખત અને બુદ્ધિ નકામાં વપરાય છે,
અને માત્ર ખરાબ લઘુજ્ઞાનો સંચય થાય છે.

પ્ર. તામિદારીની બાબતમાં શિક્ષકનો બીજી કોઈ રીતે
હક નથી?

ઉ. છે. એક ફરજની જોડે બીજી આવે છેજ. આપણી
કૃતજ્ઞતા ઉપર તેનો મોટો હક છે; અને કૃતજ્ઞતા હોય ત્યાં
તામિદારી આપોઆપ ચાલી આવે છે.

પ્ર. દેશના કાયદા આપણે શા માટે પાળવા?

ઉ. એટલા માટે કે ધર્મશાસ્ત્રમાં કાયદા પાળવાનું કહ્યું છે;
આપણી કારણ શક્તિ પણ તે પાળવાનું સાફ કહે છે; અને
આપણા પોતાના લાભની ખાતર પણ તે પાળવાની ધણી
જરૂર છે. માટે જે કોઈ સ્વદેશના કાયદા તોડે છે, અને
*ધર્મથી વિરુદ્ધ ચાલે છે (અથવા તેનું ખંડન કરે છે) તેને
ખરાબ સ્વદેશી અને પોતાના પગપરજ કુહાડી મારનાર
સમજાયો.

*ધર્મશાસ્ત્ર, અથવા જે ધર્મ પાળવામાં આવતો હોય તે.

પ્ર. તામેદારી એટલાંજ કારણથી માનવાની છે !

ઉ. ના. તેને માટે બીજાં ઘણાં કારણ છે. કાયદા સૌના લાભને માટે બનાવેલા હોય છે; અને જુદી જુદી જાતોને ભેગો રાખનાર અર્થ પૂછાયો તો એ કાયદાજ છે. જેમ શરીરને માટે અંત છે, તેમ પ્રજાને માટે કાયદા છે; એટલે જીંદગી, તંદુરસ્તી, રક્ષણ, ને આરામચેત એનાથી છે.

પ્ર. આ ધર્મના લાભમાં બીજાં કંઈ કારણ કાઢે આપી શકશે ?

ઉ. સઘળા દેશોમાં ને બધા જુગમાં સૌથી સારા ને ડાહ્યા માણસોએ કાયદા બાંધેલા હોય છે. બનાવનારની બુદ્ધિ ને લાયકી વિષે, સેંકડો વર્ષથી તેમને લોકોએ સ્વિકારેલા છે તે વિષે, અને તેમનો લાભ જે આપણે લેતા આવ્યા છીએ તે વિષે વિચાર કરતાં તો એમજ નફી થાય કે તેમને સંભાળવા, માન આપવું, ને પાળવા.

પ્ર. તારે આ ધર્મ જે તોડે તેને શું ફળ મળે ?

ઉ. ધિક્કાર, ગેરઆખર, ને સજા.

પ્ર. રાજાનો હુકમ શા માટે માનવો ?

ઉ. કારણ કે કાયદાનો તે રક્ષક છે, અને જે રાજામાં આપણે ઉદ્યોગ ને આપણું રક્ષણ થયું તે રાજાનો તે ઉપરી છે.

પ્ર. રાજાની તામેદારી કેવી રીતે માનવી ?

ઉ. જે સંખ્યતા માન ને પ્યાર આપણે આપણાં પરાં માખાપ પ્રત્યે રાખીએ તે રૈયતના પિતા તરફકે આપણે તેની પ્રત્યે રાખવાં જોઈએ; કાયદાના ઉપરી તરીકે આપણે તેની આત્મામાં ને તામેદારીમાં રહેવું જોઈએ; અને પરમેશ્વરે તેને આપણા ઉપર રાજ કરવા મૂકેલો છે માટે રાજબક્ષિ ને નિમકહલાલી આપણે તેની સાથે રાખવી જોઈએ.

પાઠ. ૨૨ મો.

સ્વદેશહિતેચ્છા (દેશાભિમાન)

પ્ર. સ્વદેશહિતેચ્છા એટલે શું ?

ઉ. આપણા દેશ ઉપરનો પ્રેમ; એટલે દેશની ભૂમિ, *સ્થાનકો, કાયદા, અને આપણી પેઠે જન્મને સ્વદેશ જન્મ આપ્યો હોય તે સધળા ઉપર પ્રેમ રાખવા તે.

પ્ર. આ ધર્મ ન પળાયતો શું સમજવું ?

ઉ. એ ધર્મ ન પાળનારનું હૃદય દમ વગરનું ન કૃતમ્ન છે એમ સમજવું. આ ધર્મ સધળે ડોકાણે એટલો સ્વિકારવામાં આવ્યો છે કે બીજા હરેક યુનાહને માટે કોઈ માફ કરનાર મળે, પણ જે કોઈ પોતાના દેશને માટે બેદરકાર રહે છે તેનો સૌ ધિક્કાર ને તિરસ્કાર કરે છે.

પ્ર. દેશાભિમાન શામાં રહેલો છે ?

ઉ. આપણા દેશના કાયદા દૃઢપણે પાળવામાં, તેનાં સ્થાનકોને આશરો આપવામાં, દેશી બાધઓને તથા દેશાભિમાનીઓને મદત કરવામાં, અને આપણા પોતાના કલ્યાણને સુખસાતા કરતાં દેશ કલ્યાણને વધારે પસંદ કરવામાં.

પ્ર. એનાં કેટલાંક ફળ ગણી બતાવો જોઈએ ?

ઉ. આપણી જમીન ખેડાય છે તે દેશાભિમાનને લીધે; ખેડુતને મહેનતમાં ખુશી રાખનાર અને વિપત્તિની અંદર પણ સ્વભૂમિની સાથે જોડી રાખનાર દેશાભિમાન છે; રાજકારભારીઓને તેમની જાળમાં ટેકો આપનાર એ છે; ધર્મના ઉપદેશકોને નિરાશા વખતે આશરો આપનાર એ છે; લડાયક સિપાહીઓને તથા ખલાસીઓને બચ રહિત ને મર-

*ધર્મદા, વિદ્વાનાં, સુધારાનાં વગેરે.

ણીઆ કરનાર એ છે ; અને સ્વાભાવિક રીતે કે ઇશ્વરથી મળેલી સ્થિતિમાં હરેક માણસ દૃઢ રહે છે તે દેશાભિમાનથીજ. , મ્ર. શા વિચારથી આપણા દેશપર પ્રીતિ રાખવાનું આપણને મન થાય છે ?

ઉ. એ ભૂમિએ આપણને જન્મ આપ્યો, એમાંજ આપણે ઉછર્યાં ને કેળવણી પામ્યા, આપણા માબાપનું તે રહેઠાણ, ને આપણા બચપણનું તે ઘર છે. આપણા વડોવાની મરણ ભૂમિપણ એ છે, અને આપણા ઇશ્વરનું મંદિર પણ એજ છે.

પાઠ. ૨૩ મો.

કૃતરાતા.

મ્ર. કૃતરાતા એટલે શું ?

ઉ. મળેલા લાભને માટે ઉપકાર માનવાની વૃત્તિ, અને એ લાભ આપનારનો આપણાથી બને તેમ સારી રીતે બદલો વાળવાની ઇચ્છા.

મ્ર. કૃતરાતાને ધર્મ શા માટે કહેવો ?

ઉ. એટલા માટે કે એથી ન્યાય અને અરાપણાની સમજ માલમ પડે છે, અને આપણી માયાળુ વૃત્તિઓને ઉત્તેજન મળે છે.

મ્ર. કૃતરાતાને આપણે જેમ ધર્મમાં ગણીએ છીએ તેવી રીતે તે માયાળુ મનોવૃત્તિમાં ગણી શકાય કે નહીં ?

ઉ. હા ગણી શકાય. કૃતરાતા જેનામાં ન હોય તે માણસ એવો સ્વભાવવિરુદ્ધ ને નીચ ગણવામાં આવે છે કે એવો કૃતપ્રીમાણસ પણ ચાર માણસમાં કદી એમ નહીં કહે કે કૃતરાત નથી.

પ્ર. બીજા બધા ધર્મો ને કૃતસ્તતામાં શો ફેર છે ?

ઉ. બીજા બધા ધર્મ પાળવામાં થોડી કે ઘણી મુશ્કેલી કે દુઃખદાયક અટકાવ નડે છે, પણ કૃતસ્તતાના આચરણમાં એવું કંઈ હોતું નથી. કૃતસ્તતા જાણવામાં ને પાળવામાં મિઠાશ ને સંતોષ રહેલાં છે.

પ્ર. કૃતધ્વ માણસમાં બોહીવા જેવું શું છે ?

ઉ. તેનામાં ધર્મની અને નીતિની લાગણી બિલકુલ હોતી નથી. જગત્કર્તાની તાજેદારીનો ને સેવા આકરીનો પાયો તેણે આપણાપર કરેલા ઉપકાર છે. એ માટે જે માણસ કૃતધ્વ થાય છે તે તેના પરમેશ્વરને તજે છે: જે કંઈ સાડું છે તે સર્વના આપનાર ઉદાર હૃદયને તે જીવનમગાર ગણે છે અને તેને ધિકારે છે.

પ્ર. એમ કેમ ?

ઉ. કેમ કે જે જે લાભ મળે તેને લાભ ગણવામાં ન આવે, અને તેથી આપણામાં કૃતસ્ત લાગણી ઉત્પન્ન ન થાય, તો આપણી નજરમાં તે નુકશાન અને પીડાકારી બોલે થઈ પડે છે. આપણા ઉપર ઉપકાર કરનારને આપણે દુશ્મન અને ધિકારવા જોગ વસ્તુ ગણીએ છીએ.

પ્ર. આપણી કૃતસ્તતા સૌથી સારી રીતે કેમ બતાવી શકાય ?

ઉ. આપણાપર ઉપકાર કરનારની જેવી હસ્તી જાણાય તે પ્રમાણે નીમકહલાલીથી ચાલવું, તેની આત્મા ખરાબર માનવી, અને તેનું સન્માન રાખવું. સન્માન રાખવાથી તેના બલારને માટે ખરા મનથી પ્રાર્થના કરવાનું, તેની સેવા કરવાનું, તેની ચાલચલકત અને માનમિલકતપર થતા હુમલાથી બચાવ કરવાનું વગણ થશે.

પાઠ. ૨૪ મો.

*સભ્યતા.

પ્ર. સભ્યતા એટલે શું ?

ઉ. બીજા સાથે માયા મમતા ને સલુકાબધી વર્તવું, એટલે આપણા સમાગમમાં તેઓને સુખ્યેન લાગે. આપણા પોતાના કરતાં તેમને વધારે માનવંતા ગણવા, અને તેમને માટે વધારે કાળજી રાખવી.

પ્ર. આ સદાચરણને મહત્વ શાથી મળે છે ?

ઉ. મન મારવાનાં ગુણથી બીજાનાં સુખને માટે આપણી પોતાની ઈચ્છા છોડી દેવી. આ કારણથીજ એને ઉદાર સદ્ગુણ કહે છે.

પ્ર. એથી શાં ફળ થાયછે ?

ઉ. એથી લોક આપણા વિષે સારો વિચાર બાંધે છે, અને તેઓ આપણું વિશેષ માન રાખે છે. એથી સંસાર સુખરૂપ થાયછે. સારો સ્વભાવ રાખવાથી, અને જૂદા જૂદા પક્ષમાં મિત્રાચારી વધારવાથી નીતિધર્મને પુષ્ટી મળે છે, તથા નાતજાતના લોકને લાભ થાયછે.

પ્ર. શું વિવેક એકલો આચરણમાંજ રહેલો છે ?

ઉ. ના. આપણી ખોજાણ પણ સભ્ય નોંધએ; એટલે અસભ્ય, ક્રોધાબીતાં, જડસાં, કે અપ્રીતિ બરેલાં વેણ સંભાળથી તજવાં.

પાઠ. ૨૫ મો.

પરોપકાર યુદ્ધિ.

પ્ર. પરોપકાર યુદ્ધિ એટલે શું ?

ઉ. માણસજાતનું સારું કરવાની લાગણીને તથા તેમનાં સુખ વધારવાની ને 'હાજતો દૂર કરવાની એક સરખી તિવ્ર ઇચ્છાને પરોપકારયુદ્ધિ કહે છે.

પ્ર. દયા અને પરોપકાર એકજ છે કે કેમ ?

ઉ. કેવળ એક છે એમ નહીં. દયાનો બોહાળો અર્થ લ-
હ્યે તો તેમાં પરોપકારની સાથે આપણાં લક્ષણને પરિપૂર્ણ
કરનાર હરેક સદ્ગુણ આવી જાય. તેનો ટુંકો અર્થ લહ્યે તો
'તે પરોપકાર, એટલે ગરીબની તંગીઓ દૂર કરવામાં આપણી
પાસે જે હોય તેનો કેટલોક ભાગ મોકળે હાથે વાપરવો તે.

પ્ર. આ ધર્મ બજાવવાનાં પ્રયોજન કીયાં કીયાં ?

ઉ. મુખ્ય એકે પરમેશ્વર આપણું બલું કરનાર છે તેની
બારે સમજ; અને બીજું એકે આપણે સૌ તેનાં બનાવેલાં
પ્રાણી જીએ એ યાદ રાખવું. આપણે સર્વેને સરખી તંગીઓ
ને અપ પડે છે, સંઘજાતે સરખાં દુઃખ આવી પડે છે,
અને મદતને માટે સર્વેને એક બીજાની જરૂર પડે છે.

પ્ર. શું પરોપકાર કરણીમાંજ રહેલો છે ?

ઉ. ના. વિચાર ઉપર પણ તેની જબરી સત્તા છે. બીજાનાં
કામ ખોટાં છે એવું પરોપકાર યુદ્ધિવાળો માણસ મનમાં
આવવા દેતો નથી, તો પછી તે લોકોએ પોતાનાં કામ ખોટા
હેતુથી કર્યાં છે તેનો વિચાર તો એના મનમાં ક્યાંથીજ આ-
વે ! હરકોઈએ પરોપકાર વગેરે કરેલાં કામ સારા હેતુથીજ

(૪૫)

કયાં હશે એવો સવળો અર્થ તે લે છે, તેના મનને ખોટું લાગે એવી વૃત્તી તે રાખતો નથી, અને કદી લાગે તો તે હશેમાં ગણીને મનમાંથી કાઢી નાંખે છે.

પ્ર. જગતમાં પરોપકાર બુદ્ધિનો ગુણ કેવો ગણાય છે ?

ઉ. સારો. એવા સદ્ગુણ થોડાજ છે કે જેમને લોકો પરોપકાર જોઈતા આહતા હોય. માટે સંભાળ રાખવી કે આપણી પરોપકારબુદ્ધિ પોતાને જીવસ્થાનેજ જાળવાઈ રહે.

પ્ર. પરોપકારનું મૂળ શેમાં છે ?

ઉ. પરમેશ્વર ઉપરના બાવમાં; કેમકે માણસો ઉપરના સદ્બાવના ત્યાંથીજ ઉત્પન્ન થાય છે.

પ્ર. આપણે ધણા લોકોથી ડગાધએ છીએ, અને ગુણ પછવાડે અવગુણ કરનારા આપણને મળે છે, તેથી શું આપણે આ ધર્મ છોડી દઇએ તો નિર્દોષ થઇએ કે ?

ઉ. કદી નહીં. ન્યાંસુધી સંસારનો સંબંધ જરી છે, અથવા જગતમાં દરિદ્રતા ને જીવન આણ છે ત્યાંસુધી આ ધર્મ પાળવોજ જોઇએ. આ દુરજ આપણે ધશ્વરને અદા કરવાની છે. આપણને બદલો આપવો એકલા તેનાજ હાથમાં છે, અને ન્યાંસુધી તે આપણને બંધનમાંથી છૂટાંકરે નહીં ત્યાંસુધી પરોપકાર કરવા આપણે બંધાએલા છીએ.

પાઠ. ૨૬ મો.

નિષ્કપટ. (સત્યશીલતા.)

પ્ર. નિષ્કપટ તે શું ?

ઉ. પ્રમાણિકપણે ને ચોખ્ખવટથી ચાલવું. દરેક જાતની ડગાધ અને ફોગને ધિક્કારવાં.

પ્ર. નિષ્કપટને સદ્ગુણ શા માટે કહેછે?

ઉ. કેમકે જન મંડળના ને પ્રયત્ન આદર્શના બલને માટે એની જરૂર છે.

પ્ર. જીવને તમે કેવી ગણાછો?

ઉ. સઘળા દુર્ગુણોમાં તેને નીચ ને અધમ ગણીએછીએ. ઈશ્વરની નજરમાં તે સૌથી વધારે ધિક્કારવા જોગ છે. એથી બીકણો ને સ્વાર્થી સ્વભાવ માલમ પડેછે; અને હરેક દુર્ગુણ એમાંથી પેદા થાયછે.

પ્ર. એક મહા પંડિતને કોઈએ પૂછ્યું કે જીવું બોલવાથી માણસને શું ફળ મળેછે, ત્યારે તેણે કેવો જવાબ આપ્યો?

ઉ. “તે સાચુ બોલે તો પણ કોઈ જાને નહીં” એ ફળ તેને મળેછે.

પ્ર. ખરી અથવા સ્પષ્ટ જીવથીજ માત્ર અલગ રહેવાનું છે?

ઉ. ના. હરેક જાતની છેતરપંડી પછી ઈશ્વારથી, વાણીથી, કે આચરણથી થતી હોય તેનાથી પણ દૂર રહેવું જોઈએ. દ્વીઅર્થી બોલવાથી, જે કહી સંભળાવતા હોઈએ તેમાં મરો મશાલો ભિજવવાથી કે એમાં જરાપણ છાંટ મારવાથી આપણા લક્ષણને અનીતિનો ડાઘ લાગેછે.

પ્ર. નિષ્કપટથી શ્વા શા લાભ થાયછે?

ઉ. જે ખુલા દીલનો ને નિષ્કપટી હોય છે અને જેને પોતાની રહેણી કરણીમાં કાંઈ છુપાવવા જેવું હોતું નથી તે પાપ કર્મથી લલચાતો નથી, અને લોકમાં પોતાની જાંચી પો-ગ્યતા જાળવી શકેછે. તેને સઘળા માન આપે છે, તે ખૂણે ખોચરે પડી રહેનારો હશે તો પણ તે સ્વતંત્ર નિર્મળ અને મહાન રહેછે.

પ્ર. એથી સામાને શા શા લાભ થાય?

ઉ. મિત્રાચારી બરેલા અને વિદ્યાસુ વ્યવહારનું સુખ મળેછે, એથી સાર્વજનિક કામને આશરો મળે છે, અને તેને

નભાવી શકાય છે.

પ્ર. સાચવટ જાળવવામાં કયો સાધારણ દુર્ગુણ વળવો જોઈએ?

ઉ. જુઠાં વખાણ કરવાની ટેવ તજવી જોઈએ. આ દુર્ગુણને સારી પેઠે ધિક્કારવો જોઈએ, કેમકે એથી બીજા છેલ્લાય છે; અને તેમની સ્વપ્રીતિ તથા ખોટી બઝાઈ સાંભળવાંના હોંસને એથી પુછી મળે છે; તેમજ આપણે પોતે આપણી ભુત્તે ન ખોડ આપણુ વિષે ખરેખરે લોકોથી જાણી શકતા નથી, સખખ તે સુધારવાનો આપણને લાજ મળતો નથી.

પ્ર. સત્યશીલતા જાળવવાના સારા ઉપાય કયા કયા?

ઉ. બોલતા પહેલાં વિચાર કરવો; બીજા ઉપરનાં હૃદયીન્યાદિ આહના કે કંટાળાને કબજામાં રાખવાં; આપણી તર્ક શક્તિને લગામમાં રાખવી; જે કયન મુખ્ય કરીને આપણને લાગુ પડતું હોય અથવા જે બીજાને લાગુ પડતું હોય તે કહેતાં ખૂબ સંભાળ રાખવી.

પાઠ. ૨૭ મો.

નમ્રતા (સૌમ્યતા).

પ્ર. નમ્રતા એટલે શું?

ઉ. જેની સાથે આપણે કોઈ પણ તરેહનો સંબંધ હોય, અથવા જેના ઉપર આપણે અધિકાર હોય તેની સાથે બોલવા આવવામાં મીઠાશ રાખવી તે.

પ્ર. એને ધર્મ થા માટે કહે છે?

ઉ. કેમકે એથી લોકોના મુખમાં તથા વખતે લાભમાં પણ ધણી વધારો થાય છે; અને પાપ કરવાની ઘણી લાલચો એ-

થી તબ્બાલે.

પ્ર. ખરી નરમાથથી શા શા લાભ થાય?

ઉ. મહા કવિ (શિક્ષાપીઠ્ઠર) કહેછે કે “એ બેવડી રીતે લાભકારીછે; એટલે જે માણસ નરમાથ વાપરે છે તે સર્વનો પ્યાર મેળવેછે, અને જેમનાં સાથે તે નરમાથ રાખેછે તેમને પોતાની દુઃખદાયક અવસ્થા ને ધંધો પણ મીઠાં થઈ પડેછે.”

પ્ર. મૃદ્ધી રૂપી પુસ્તકમાંથી આ સદ્ગુણ સંબંધી કાંઈ શીખામણ મળી શકેછે કે નહીં?

ઉ. હા, મળી શકેછે. સધળા સરજેલા પદાર્થોમાં નરમાથ રહેલીછે, અને તેથી માલમ પડી આવેછે જે તેનો કર્તો પણ નમ્રતા ને માયાથી બેરહોછે. સાંજે પડતી ઝાકળ, સવારે આવતી પવનની ઘેરો, આવણના ધીમા સરવડા, બાદરવાનો મંદ ઝરમર કરતો મેહુલો, અસ્ત થતા સૂર્યના કીર્ણો, અને રાતે સંબળાતો મંદ શાંત અવાજ એ સર્વે તેના બનાવનારનું નમ્રપણું બતાવેછે. આ સધળા બનાવ નિરંતર ને સધળે ક્રે-કાણે જોવામાં આવેછે. પવનના સુસવાટ અને વર્ષાદની બયંકરે ગર્જના તો ક્ષયિતજ સાંભળીએ છીએ.

પ્ર. આ ગુણ શું ઉપલા ડોળવાળો ધર્મેછે?

ઉ. ના. એની મતલબ બીજાને આંજવા કરતાં ખુશી કરવાનીછે. એનો વિશેષ ગુણ એછે કે ન્યાં ઉપરીપણું હાથ નીચેના માણસોને સખતાઈ બરેલું લાગતું હોય ત્યાં તે ઢાંકવું.

પ્ર. આની સાથે તજકનો સંબંધ રાખનાર માયાળુ સદ્ગુણ બીજા ક્યા ક્યાછે?

ઉ. એથી આપણા જાતિબાઈઓની દિલગીરીમાં આપણે ભાગ લેતા થઈએછીએ, અને તેમની ખોડ આપણને માટે સખતાઈ રાખતા નથી. એમના ઉપર ઉપકાર કરીએ તે

એ સ્વભાવથી તેઓ ખમણા ખુશી થઈને કબ્બલ કરે છે. ઉપકારના બોજનો સખત ભાર પણ એથી લાગતો નથી. ઉતાવળમાં અમર્યાદ બોલાતાં વેણ એથી અટકે છે. ગુસ્સામાં ઝાંજ ચઢી હોય તે નરમ પડે છે. નમ્રપણું એ શાંતિનો સાથો અને તેને વધારનાર છે.

પ્ર. કયા કયા દુષ્ટને અણમગતા દુર્ગુણોનો એ સામાવાળીઓ છે?

ઉ. અહંકારનો, અને પોતાની મરજી પ્રમાણે કરવાની હઠીલાઈનો તે સામાવાળીઓ છે. બીજાને દુઃખ દેવાના વલણની, અને તેમને માફ ન કરવાની ખામીની તે વિરુદ્ધ છે. નિર્દય સ્વભાવની, અને બીજા વિષે મલ બાંધવામાં સખતાઈની તે સામે છે.

પ્ર. બીજા કરતાં આ સદ્ગુણમાં વિશેષ લાભ કયો છે?

ઉ. દેશ કલ્યાણનાં, દેશ સુધારાનાં, શૂરવીર પણાનાં, કે મન મારવાનાં મહત્કાર્યો કરવાની જોગવાઈ કવચિતજ મળે છે, પરંતુ નમ્રપણાનું કામ નિરંતર પડે છે, અને તે આચરવાનાં સાધન હમેશાં આપણી નજીકજ હોય છે. મહાન થવાની શક્તિ થોડામાંજ છે, પરંતુ નમ્ર થવાની તો સધળામાં છે. સંસારમાં લોશોની આપદાઓ થોડાકજ દૂર કરી શકે, પરંતુ સધળા તેમને હલકી (ઓછી) કરી શકે. ઘણા જણ આખી પ્રજા ઉપર અમલ મેળવી તેમનાં સુખ દુઃખ ફેરવી શકતા નથી, પરંતુ હરેક જણ કોઈ અભાગીઆ માણસની હાલત સુધારી શકે કે તેની આપદા ઓછી કરી શકે.

પ્ર. આ ગુણ શું આપણા મનુષ્ય ભાઈઓ પ્રત્યે આચરવાનો છે?

ઉ. ના. પશુઓ અને જાંતીમાં જીવ છે તે સર્વ પ્રત્યે તે આચરવો. ઘોર ઉપરં માયા રાખવી એ દયાળુ સ્વભાવની નિશાની છે. જે પોતાના ઘોરપર ધાતકીપણું યુક્તરે છે તેના-

માં સદ્ગુણી ને ન્યાયી સ્વભાવ બતાવનાર ઉમદા ગુણો ॥
આમીછે એમ સમજવું.

પાઠ ૨૮મો.

ચોખવટ (પ્રમાણિકપણું)*

પ્ર. ચોખવટ એટલે શું?

ઉ. પારકી મિલકત તરફ વાજવી ને પ્રમાણિક નજરે જોવું;
અને પોતાના કામકાજમાં હલકા ને સ્વાર્થી ધાટ ઘડવાથી
દૂર રહેવું તે.

પ્ર. એ ધર્મ શામાટે કહેવાય?

ઉ. એટલા માટે કે એ વગર સંસાર અવ્યવસ્થામાં આવી
પડે, વેપાર રોજગાર બંધ પડે, અને સુધરેલા પ્રદેશપણ ચોર
અને ખુનીઓનું રહેઠાણ થઈ પડે.

પ્ર. આ ધર્મનું શી રીતે ઉલંઘન થાય?

ઉ. ઉઘાડી લુંટફાટ જેવા જીલમથીજ એનું ઉલંઘન થાય
છે, એટલુંજ નહીં પણ દરેક જાતની ઠગાઈ અને છેતરપંડી-
થી પણ તેનું ઉલંઘન થાયછે. વાળી ન શકીએ એવું દેવું
કરવાથી, આપણા નોકર ચાકરની વાજખી રોજમાં કે સરકારી
નોકરીના પગારમાં જીલથાપ દેવાથી, પાછું ન આપવાને ધરાદે
ઉછીનું લાવવાથી, અને વેપારીનો માલ એાછે પડાવી લેવાનો
યત્ન કરવાથી પ્રમાણિકપણાનું ઉલંઘન થાયછે.

પ્ર. એનું ઉલંઘન શાશા કારણથી થાયછે?

ઉ. અતિ લોભીસ્વભાવ, ઉડાઉપણું, સ્વહંદ, એદીપણું,
અને સુધર્મા વગરની સમજ શક્તિ, એ કાણોથી.

પ્ર. અપ્રમાણિકપણથી અલગ રહેવાના શા શા ઉપાય?

ઉ. બીજાનાં ચઢીઆતાં સુખસંપત્તિ તરફ અદેખાઈ કંઈ શિવાય જોવાની ટેવ પાડવી, આપણી આશા તૃષ્ણાને આપણાં સાધનોની હદ બહાર જતી અટકાવવી, આપણા ધંધા રોજગારમાં મેહેનતથી મર્યા રહેવું, અને એ દુર્ગુણ અધમ ને નીચ છે એવું આપણા મનમાં નિરંતર સમજી રાખવું.

પ્ર. પ્રમાણિક માણસના મનપર સૌથી વંધારે દુઃખદાયક બાબતે કયોછે?

ઉ. વાળબીદેવું વાળવાની પોતામાં તાકાત નથી એવું જાણવું તે. એ માટે, કોઈ વાર કરજની આપદામાં આવી પડવાની કમખતી ન લાગે એને માટે લાંબી નજરથી ને સંયમથી* સારી પેઠે મેહેનત કરવી.

પ્ર. ઉધાર ઉછીનું કરવાની ટેવ સારી છે?

ઉ. ના. આપણા મોજશોખને માટે ઉધાર ઉછીનું કરવા કરતાં દુઃખ વેઠવું સારું.

પ્ર. પરંતુ ઉધાર ઉછીનું કરવાની કદાચ આપણને જરૂર પડે તો પ્રજી કેમ કરવું?

ઉ. તે પાછું વાળવાને પેહેલી તક સાધવી. તે પાછું વળતાં સુધી આપણો ખરચ કમી કરવો, અને કોઈ જાતના મોજ શોખમાં જન પડવું.

પાઠ.૨૯ મો.

મોટું મન.

પ્ર. મોટું મન એટલે શું?

ઉ. બીજાનાં કૃત્યો ને તે કરવાનાં કારણ વિષે માયા મેહે-

*મન મારવું.

રખાનીયો મત બાંધવાનો સ્વભાવ.

પ્ર. એને ધર્મ શા માટે કહેવો?

ઉ. એટલાં માટે કે એ વગર ઘણી બાબતોમાં ઇનસાફ આપી શકાય નહીં, અને સત્ત્વ જોણી કઢાય નહીં.

પ્ર. એને ધર્મ ગણવાનું કોઈ બીજું કારણ છે?

ઉ. હા. આપણા મનુષ્ય ભાઈએ સંબંધી આપણા અપૂર્ણ જ્ઞાનને લીધે ને તેમનાં ઘણાં કૃત્યો આચરવાનું કારણ નિર્દોષ ને વખાણવા જોગ હોય તોપણ તે આપણને ઈપકો આપવા જોગ જણાય. એ માટે તથા આપણને વારે વારે છેતરાવાનો સંભવ છે, માટે હરેક બાબત વિષે બનતા સુધી સવજો અર્થ લઈને મત બાંધવો.

પ્ર. બીજાની આલસલકત વિષે મત આપતાં મોટા મનની જરૂર છે કે નહીં ?

ઉ. છે. કેમકે તે વગર આપણે નિષ્પક્ષપાતી થઈ શકતા નથી; અને એ કારણસર આપણે અન્યાય કરી બેસવાના. બીજા વિષેની તુલના માત્ર અનુભવથીજ થઈ શકે છે; કેમકે ઘણાક દેખીતા ઉમાડા જેવા હોય તોપણ ખરેખરા તે સારા માલમ પડી આવે. કોઈ માણસમાં ખરેખરા ડુર્ગુણ હોય તોપણ આપણું મોટું મન હથેતો તે સદગુણ શુન્ય છે એમ આપણે નહીં માનીએ. મોટા મનનો માણસ કોઈ પણ ખામી વિષે ઉદાર દીલથી મત બંધાતું હથેતો તે જલદીથી જાણી જશે અને ખુશીથી કબુલ કરશે.

પ્ર. બીજી કોઈ બાબતોમાં મોટા મનની જરૂર છે કે ?

ઉ. હા. બીજાના મતની તુલના કરવામાં એની જરૂર છે, કેમકે નીહતો આપણે ખમી ન શકાય એવા અને કરડા મિ-
જાનના થઈએ છીએ. આપણે યાદ રાખવું કે આપણાથી પણ ભૂલ થાય છે, માટે જો કોઈ આપણો જાતિભાઈ ભૂલ

કરે તો તે આપણા તિરસ્કાર કરતાં દયાને વધારે પાત્ર છે.

પ્ર. મોટા મનની ખામી ક્યાંથી ઉત્પન્ન થાયછે ?

ઉ. આપણા પોતાના વિષે હું પદ અથવા અતિ ઊંચું મત ધરાવવાથી, અને આપણી ખોટો તથા લક્ષણના અજાણપણાથી. જે પોતાને ઝોળખે છે તે હમેશ નમ્ર હોય છે, અને જે નમ્ર હોય તે હમેશ ખીજા પ્રત્યે પણ નરમાશ રાખે છે.

પ્ર. ખીજાનાં ચાંદાં ખોળનાર માણસપર કેવું ઝાળ આવેછે ?

ઉ. ખીજા ઉપર જે ઝાળ તે મૂકે છે તેજ પોતાને માથે આવે છે. જે પોતાના પાડા પાડોશીની નિંદા કરવા તત્પર રહે છે તે જાણે પોતાનીજ છબી આરસીમાં દબાડતો હોય એવું થાય છે એટલે તે ઉપરથી તેનું અંતઃકરણ કેવું છે તે જણાઈ આવે છે.

પાઠ. ૩૦ મો.

ન્યાય.

પ્ર. ન્યાયનો અર્થ શો ?

ઉ. ખીજા સાથેની વર્તણૂકમાં ખરું અને વાજબી કરવાનો જે દૃઢ નિયમ તેને ન્યાય કહે છે. એ સૌથી વધારે અગત્યનો ધર્મ છે.

પ્ર. એને અગત્યનો ધર્મ કહેવાનું શું કારણ ?

ઉ. જે માણસમાં એની જ્યુન હોય તે વખાણવા જોગ નથી ; અને જ્યાં એ ધર્મ આચરવામાં આવતો નથી ત્યાં સંસાર લાંબી મુદત નભી શકે નહીં. ઘણા સદ્ગુણ આહવા લાયક છે, પણ ન્યાય તો મહા પ્રતાપી સદ્ગુણ છે.

પ્ર. ન્યાયનો આધાર કયા મોટા નિયમ ઉપર છે ?

ઉ. આત્મવત્સર્વભૂતેષુયઃપશ્યતિસપશ્યતિ. એટલે સર્વ મનુ-
ષ્યને જે પોતાના જેવા જીએ છે તેજ (અરેઅરે) જીએ છે ;
અથવા બીજાઓ પ્રત્યે આપણે એવી વર્તણુક રાખવી કે
જેવી વર્તણુક આપણે તેમના તરફથી ઇચ્છીએ. આ નિયમ-
નેજ આધારે આપણે વાજખી ગેરવાજખી શું તે નક્કી કરી
શકીએ.

પ્ર. વાં જે ત્યારે આ ધર્મ ફક્ત માણસનાજ સંબંધમાં પા-
ળવાનો છે ?

ઉ. ના. એમાં તો પશુ પક્ષી પણ આવી જાય ; માટે
ઢોર ઢાંક ઉપર ઘાતકીપણું ને જોર જીલમ કરવામાં આવે તે-
ને માટે આપણને સજા થવાની એ નક્કી છે.

પ્ર. એને પ્રતાપી સદ્ગુણ શા માટે કહેાછે ?

ઉ. એટલા માટે કે ઘણા સદ્ગુણનું તે મૂળ છે; માણ-
સને બેક્ષણ એટ ગુણોનો તે સાથી છે, અને હલકાઈ મૂર-
ખાઈ તથા પાપે કર્મ એ હોય ત્યાં રહેવા પામતાં નથી.

પ્ર. કેવાં લક્ષણની સાથે ન્યાય રહી શકતો નથી ?

ઉ. જે માણસ લેખી હોય તે ખસુસ અન્યાયી હોય છે.
બલિચારી, ચાડીઓ, ખુશામતીઓ, વચન તોડનાર, છેત-
રપંડી કરનાર, અને જીલમી માણસ અન્યાયી હોય. એ માટે
જે કોઈ પોતાના ત્રણ ધર્મ—ધર્મ પ્રત્યે, પડોશી પ્રત્યે, ને
પોતા પ્રત્યે—ઈમાનંથી પાળે છે, તેજ અરેઅરો મહાન અને
ન્યાયી પુરુષ છે.

